

॥ श्रीमद्दीरायनमः ॥

अमर भ्रमोच्छेदन

श्री मज्जेन धर्मोपदेशक श्रीमाधव
मुनिजी महाराज विरचित

जिसको ।

साधुमार्गी जैन उद्योतिनी सभा
मानपाड़ा आगरा ने

हाफिज फैयाजुद्दीन प्रिन्टर के प्रबन्ध से
अबुल्लउल्लाह प्रेस आगरा में मुद्रित कराया

विक्रमार्क १९६७

प्रथमावृत्ति १०००)

वीर निर्वाण सं. २४३७

(मूल्य ३ पाई

श्रीमद्दीरायनमः ।

अमर भूमोच्छेदन ॥

॥ दोहा ॥

दिव शिव सुख दाई सदा, पुष्ट करण सम दिष्ट ।
सकल विघन उपशमन हित, नमूं पंच परमिष्ट ॥ २१

अमर दंडीजी आपने स्तवन संग्रहावली पृष्ठ ३१ में लिखा है कि (जैन धर्मका मुख किधर है इतने मात्र कीतो खबर भी नहीं है तोभी जैन धर्मके—उपदेष्टा बन बैठे हैं यह लिखना आपका असमंजस है क्योंकि जैनधर्म अमूर्तिपदार्य है निकट भव्यात्मा का निज गुण है, वत्सु सहावो धम्मो इति वचनातू' अतएव जैन धर्मके मुख कर तथा चरणादि

नहीं हैं जब जैन धर्म के मुख है ही नहीं तौ कोई कैसे जाने कि मुख किधर है सूत्र उत्तराध्ययन के पच्चीस में अध्ययन में धर्मका अर्थात् धर्म शास्त्रों का मुखतो काश्यप अर्थात् श्री आदि नाथ फरमाया है, धम्माण कासवो मुहं इति सूत्रम्' परंतु जैनधर्म का मुख अमुक दिशामें अर्थात् इधर है ऐसा तो जिनागमों में हमारे वांचने में नहीं आया यदि आपके कल्पित प्रकीर्णोंदि कौ मैं लिखा हो तथा जैसे तुमनें तुम्हारे मान्यदेव तथा गुरुकी मूर्ति पाषाणादि की यत्र तत्र पधरा रखी है ऐसे जैनधर्म की भी मूर्ति कहीं पधरा रखी होय तो आपही कृपया लेख द्वारा प्रकट कीजिये कि उसका मुख तथा पृष्ठ भाग किस तरफ को है ॥

और आप लिखते हो कि (सम्यक्त्व) शल्योच्चार और यह हमारा ग्रंथ से भी थोड़ासा विचार करो कि तुमरेमें मूढ़ता कितनी व्याप्त होगई है, दंढी जी यह तुम्हारा लेख भ्रम मूलक है इस विषय में हम इतना ही लिखना समुचित

समझते हैं कि जो सम्यक्त्व शल्योद्धार नहीं नहीं सम्यक्त्व शल्योत्पादक तथा तुम्हारा रचित नेत्रांजन नहीं नहीं नेत्र धूलि का थोड़ा सा भी सत्य जानकर विचार करेगा उस में अवश्य मूढता व्याप्त हो जायगी और आप लिखते हो पृष्ठ ३२ में कि (प्रथम देख आजीविका जुटने से विपत्तिमें आके लौंका शावनीयेने मांग मांग के खाया=इत्यादि दंडी जी यह लेख भी आपका भ्रममूलक है क्योंकि विपत्ति कालमें वेश बदल मांग मांग कर खाना तुम्हारा तथा तुम्हारे पूर्वजों का अनेक प्रमाणों से साबित है परन्तु तूम लौंका शाह आदि शिष्ट पुरुषों को कर्म बंधनार्थ व्यर्थ कलंकित करते हो अस्तु तुम्हारे पूर्वजों ने वेश बदल कर मांग मांग के खाया और तूम भी उन्हीं का ही अनुकरण कर रहे हो इसमें अन्य ग्रंथों का प्रमाण त्याग कर तुम्हारे ही रचित ग्रंथका प्रमाण देते हैं कान उठाकर सुनों और आंख खोल कर पृष्ठ १८४ की पंक्ति २२ तथा २३ में को पढो स्वयं

लिखते होकि (यह पीत वस्त्र किया है सो आचार्योंकी सम्मती से ही किया गया है) इस तुम्हारे लेख से पाठक गया तथा आपभी बुद्धि रखते हो तो विचार सकते हो कि विपत्ति काल में ही भिक्षा सुलभ मिल जाने के अर्थ वेशपरि वर्त्तन किया करना क्या जरूरत थी झूठा दूषण कोन लगा ता है सिवाय अनर्गल मिथ्यावादियों के आप इस प्रमाण को मृनकर चमाकिये नहीं क्यों कि अभी तो तुम्हारे पोल के ढोल को बहुत खेलेंगे ॥ दंडी जी आप फिर यह लिखते हैं कि (तीर्थ कर भगवान के वैरी हो के पितर भूत यक्षादिकों की प्रतिमा को पुजाने वाले नीच अधम कहे जावेंगे कि तीर्थ करों के भक्त उसका थोड़ा सा विचार करौ) सो दंडी जी प्रेम पूर्वक कथन है कि यह लेख तुम्हारी अनभिज्ञता कोही प्रकट करता है क्योंकि (देखौ पंचम काल कलू की महिमा अजब निराली है ॥ देख ॥ तीन-खंड को नायक ताकौ रूप वनावे जाली है । पामर

नीच अधम जन आगें नाचें देदे ताली हैं ॥ १ ॥ दे० ॥
 पद्मापति कौ रूप धारिकें मांगें फेरें थाली है । वनैं मात
 पितु जिन जी के ये बात अचंभे वाली है ॥ २ ॥ दे० ॥
 जंघू रूप बना के नाचें कैसी पढी प्रगाली है ॥ इत्यादि
 पद्यम्) उक्त पद्य में तीर्थ करों को पूजना तथा पुजाने
 वाले का जिकर ही नहीं है आपनैं व्यर्थ अढाई पंक्ति
 लिख कर कागद काला क्रिया है अब हमारे लेख
 रूप अंजन को हृदय नेत्रों में आंज कर पद्य के अर्थ को
 देखौ (तीन खंड का नायक जो श्री कृष्ण तिसका जाली
 रूप बना कर पामर नीच अधम पुरुषों के समीप ताली देदे
 कर नाचते हैं रास लीला करते हैं पद्मा नाम लक्ष्मी
 तिसका पति कौन श्री कृष्ण जिसका रूप धार थाली फेर
 कर मांगते हैं तथा जिनेन्द्र देव के माता पिता वनंत ह
 जम्बू स्वामी का रूप धारण कर नाट्य करते हैं । यह
 पंचम कालकी अजब भरी गजब महिमा है इत्यादि पंचम

काल का माहात्म्य पद्य में दर्साया है पद्य के भावार्थ की तो आपको गंधभी नहीं आई है थोड़ा सा परिश्रम कर काव्यों का अर्थ करना गुरु मुखसं सीखो जैसा उक्त पद्यका अर्थ आपको विपरीत भासा है तैसे ही आपने जिनागमोंके अर्थ विपरीत कर करके यह थोथा पोथा लिख धरा है विशेष क्या लिखें लज्जा वानों को इसारा ही काफी है ॥ फिर आप पृष्ठ ३३ में लिखते हैं कि (जिन पूजन छुडवायके पित्तरादिक पुजाते हैं उनको मणि काच के खबर नहीं है कि हमको) यह लेख भी आपकी बुद्धिका परिचय देता है क्योंकि पद्य में खास तुम्हा ही नाम नहीं है किंतु जिन को जड अरु चेतन की पहिचान नहीं है तिन के प्रति सदुपदेश है फिर तुम क्यों व्यर्थ पुकारते हो इसे विषय को विशेष नहिं बढा कर इतना ही लिखना आपके प्रति सार्थक समझ तेहैं कि जो मानभद्र क्षेत्र पाल षोडष मात्रि का तथा पित्तर अर्थात् दादाजी को पुजाते ब

पूजते हैं उनहीं शठों को मणि और कांचकी खबर नहीं है ॥ दंडी जी आप फिर लिखते हो पृष्ठ ३३ में कि (प्रतिष्ठादिक कार्य में आन्धान और विसर्जन इंद्रादिक देवताओं का किया जाता है इस दूढक को खबर नहीं होने से भगवान का लिख मारा है गुरु विना ज्ञान कहाँ से हागा] दंडीजी यह लेखभी तुम्हारी विद्वत्ता का आदर्श है क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान का आन्धान और विसर्जन करते हैं तिन के ही प्रति काव्य में कथन है आपने तो व्यर्थ पंडित मानी पया प्रकट किया है क्योंकि आपको यह भी तो मालुम नहीं है कि जैनी नाम धराने वाले ऐसे भी हैं कि जो मोक्ष प्राप्ति तीर्थ करोंका अब भी पूजन के समय नित्य आन्धानादि करते हैं देखो ध्यान लगाकर हमारे प्रमाण रूप भानुको "मुम्बईस्थान श्री जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय संवत् वीर निवार्ण २४३३ का छपाया भाषा पूजा संग्रह प्रष्ठ ८४ की पंक्ति ४।५।६। ॐ ह्रीं श्री

वृषभादि वीरान्त चतुर्विंशति जिन समूह अत्र अवतर
 अवतर संघोषट्॥ ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरान्त चतुर्विंशति जिन
 समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ॥ ॐ ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरान्त
 चतुर्विंशति जिन समूह अत्रम मसन्निहि तो भव भव वषट्
 यह तो आन्वहान का प्रमाण अब विसर्जन का प्रमाण
 देखिये उक्त ही पुस्तक के पत्र ५८ की प्रष्ट पहिली की
 पंक्ति २ (पूर्यार्ध्य के बाद विसर्जन करना चाहिये] वस
 अब इस लेख को देख कुछ लज्जा धारण करो मिथ्या
 लेख का प्रायश्चित्त करो शिरपर सु गुरु धारण करो
 तासे ज्ञान होय ॥ अमर दंडी जी पुनः तुम प्रष्ट ३३ में
 लिखते होकि] यह दूढ़क हमको उन्मत्त और अज्ञान ठह
 राता है परंतु पहिले से ख्याल करोकि दूढ़नी पार्वती जी
 यक्षादिक पित्तरादिक देवांकी मूर्ति यां की पूजा करनेको
 तत्पर हुई है उस मूर्तियां की कौनसा चेतन पनाहै] सो
 दंडीजी साहेब यह लेख भी आपकी अज्ञता जाहिर करने

में कुछ कसर नहीं रखता हूँ क्योंकि आपने हमारे लेखका
 तात्पर्य ही नहीं समझा हमारा कथन तो उन अभिनिवेश
 मिथ्या त्वी उन्मत्त अर्शों से है कि जो जब मोक्ष तथा
 धान्यादिमें चेतन पर्याप्त नहि मानते हैं तो यदि आप भी
 अचिन मानते हैं तो आपसे भी कथन है और जो आप
 कुछ भी पण्डित्य ता रखते हो तो जिनागमों का प्रमाण
 देकर सिद्ध कीजिये आपके प्रकीर्णों का प्रमाण नहीं
 माना जायगा वज्रह कपोल कल्पित है इससे ॥ तथा श्री
 मती सती पार्वती जी को आप व्यर्थ मिथ्या दृष्टि लगाने का
 उक्त सती जी कब किस क्षेत्र में किस यन्त्रादिक की पूजा
 का पूजन कराने को तत्पर हुई सो प्रमाण सहित
 प्रकट कीजिये वरना मिथ्या भाषा पर्याप्त प्रकट

यक्षादिकोंकी तरह पुष्पादिस्त गंधादिग्रहण नहीं करते हैं फिर क्यों भूमभाक्त में हिंसा करते हो जरा गौर तो करो पर भव काभी डर रखौ ॥ पुनः पृष्ठ ३४ में आपने मिथ्यात्व रूप भंगकी तरंग में अडंग की वडंग लेखिनी चलाई है कि [जवसे तीर्थ कर देवकी मूर्तियां की और जैन सिद्धान्तों की अवज्ञा करके पित्तरादिक देवताओं की मूर्तियां के भक्त बनने को उत्पर हुए हो तबसेही तुमरा सगाकित तो नष्ट ही होगया है तुम समकित धारी बनते हो किस प्रकार से] सो दंडाजी यह लेख तुम्हारी कितनी मूर्खता दरसा ताहै इसे तो पाठक तक भी जान गयेहैं अस्तु परंतु हमतो आपसे यह पूछते हैं कि आप यक्षादिक पितरादिक ही लिखना जानतेहो या कुछ औरभी जानते हो क्योंकि आपने प्रत्येक पत्रमें यक्षादिकों के ही चरण का शरण ग्रहण कियाहै यहतो आपलिख कर प्रकट करोकि यक्ष मानभद्र तथा पितर दादाजी आदि

को कौन मृढ मानते व पुजाते हैं हमतो स्वप्नान्तर में भी इनका मानना तथा पूजना पुजाना नहीं चाहते हैं और श्रद्धा न भी येही रखते हैं कि जो जीव मूर्ति पूजन को नहीं छोड़गा उसको कदापि सम्यक्त्व नहीं आसकती तीर्थकर और तीर्थकरोक्त सिद्धान्तों कोतो हम शिरसा वंदनीय मानते हैं परंतु पापाणादिकी मूर्तियोंको नहीं॥ जो पुरुष पापाणादि के खिलौनों से खेलते हैं और खेलमें व्यर्थ वे तादाद हिंसा करते हैं सोही बाल है ॥ शान्तिः ? शान्तिः ? शान्तिः ? ॥

उत्तर दाता-

श्री मज्झैम धर्मोपदेष्टा
माधव मुनि.

* स्तवन *

जिन मार्ग में साफ मना है तोड़ना तुड़ाना फूलों का ।
 आवश्यक सूत्र में कहां लिखा मूरतपै चढ़ाना फूलों का ॥
 टेरा जीव हिंसा होती है पेड़ से तोड़ कर लाना फूलों का ।
 या होता है धर्म मंदिर श्रंदर ले जाना फूलों का ॥
 आपही फरमावो कैसा है, माला बनाना फूलों का ।
 पाप होवे या पुन्य कहो ये बेचना विकाना फूलों का ॥
 लोवो कौनसा सूत्र है जिसमें लिखा सताना फूलों का ॥ श्या. १ ॥
 क्या आपके मत में धर्म लिखा हिंसा करवाना फूलों का ।
 इससे तौ पूगट होता है जीवन जाना फूलों का ।
 हमने इकन्द्री जीवों में से जीव पैचाना फूलों का ॥
 ह्मांन इकन्द्री जीवों की कर क्या हार गुथाना फूलों का ।
 में जानता पाप होता है छातों से दवाना फूलों का ॥ २ ॥
 मत फूलों का पलंग करो कर ताना बाना फूलों का ।
 इसमें भी क्या धर्म मिलै कर धोना धुलाना फूलों का ॥
 मूरत के आगे जो करवाते आप दिखौना फूलों का ।
 जैन सासतर में कहां लिखा है कत्ल कराना फूलों का ॥
 बत्तीस सूत्रों में जहां लिखा हो हमें दिखाना फूलों का ॥ २ ॥

कानसे सुन्न में लिखा तोड़ना पाठ बताना फूलों का ।
 चुन चुन कालियों काँ फिर मूरत पे जमाना फूलों का ॥
 इसमें भी कुछ धर्म समझते पंखा हिलाना फूलों का ।
 और बाग के माली से कह तुड़ा मंगाना फूलों का ॥
 दमन बेग ने कहा हाल सच्चा दरसाना फूलों का ॥ ४ ॥

इति ।

सुशखवर

- स्तवन तरङ्गिणी प्रथम भाग.....-) ..... डांक) ॥
- * स्तवन ,, दूसरा भाग -) ॥ .....) ॥
- श्रीप्रदेशी चरित्र.....-) .....) ॥
- जैनधर्म के नियम.....) ॥ .....) ॥
- अमर भूषोच्छेदन ..... , ...) ॥
- चौबीसी पद ..... -) .....) ॥
- * यह किताब हर एक सज्जनको देखनी चाहिये और
 सोचना चाहिये कि अमर दंडी जी ने पदों के अर्थ का कैसा
 अनर्थ किया है ॥

 पता—पुस्तकाध्यक्ष

साधुमार्गी जैन उद्योतिनी सभा

ठिकाना, मानपाडा

पोष्ट, आगरा,

शक्तिमुगकी कुलदेवी

प्रकाशक—

मूलचंद कित्तनदास कापडीआ

ऑ. संपादक. "दिगंबर जैन"—मुम्ब.

प्रथमावृत्ति

प्रत १००००

पार सं २४२८

विक्र सं १९६५

१९६५ ई. ११ वीं दिनांक ११ वीं मास ११ वीं वर्ष ११ वीं

मुद्रण—मद्रास

श्री “श्राविकाश्रम”—मुंबई.

अपने बहुतसे भाईओं लग्नादि शुभ प्रसंगोंमें वेव्या नृत्य और श्रृंगारिक गायनों एक दुसरेकी देखादेखीसे अपने कुटुंबी-ओं समझ करवाते हैं, जीसकी कैसी दुरी अस्तर अपनी ज्ञान्याओं पर पड जाती है, वह आपको इस पुस्तक पढ़नेसेही मालूम होगा। अब बहुत समयसे हुये हुवे इस अपराधका पायश्चित compensation करनेका यदि कोई कर्तव्य हो, तो वह यह ही है की इस अविनययुक्त रिवाजको सदैवके लिये बंध करके लग्नादि शुभासनोंके निमित्त कुछ न कुछ द्रव्य इस ‘श्राविकाश्रम’ में भेजकर अपने मनुष्य जन्मको सफल करके श्राविकाओंको ज्ञान लेनेके लिये उत्तेजित किजीये। विज्ञेष्ु किमधिकम् ?

धर्म सेविकाः—मगनवाई, मंत्रीणी, “श्राविकाश्रम”,
जुविलीबाग, तारदेव, नं. ७, मुंबई BOMBAY

भूमिका.

प्रिय बंधुवों ! जाति संबंधी प्रत्येक सभाओंमें ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करने और वेद्यानृत्य रोकनेके लिये प्रस्ताव पास हुवा करते हैं, परंतु जहांतक किसी विषयका पूरा लाभ व हानि प्रदर्शित न हो जाय, वहांतक प्रस्ताव अमलमें आते नहि हैं । उपदेश द्वारा हानि लाभका अनुभव कराना भव्य जीवोंको सु-धरनेके लिये बाह्य कारण है, इसी विचारसे दो वर्ष पहिले मैंने “कलियुगनी कुलदेवी” नामकी पुस्तककी २००० हजार प्रत गुजराती भाषामें प्रकट की थी, जो जन समाजमें बहुत आदर-णीय हुई और बहुतसे महाशयोंकी तर्फसे मुझकुं यह सूचन मिली, की जयपुर, लखनौ, कानपुर, दिल्ली, इंदोर आदि उत्तर के सभी मुल्कोंमें वेद्यानृत्यका बहुत प्रचार होनेसे यदि इस पुस्तकका हिंदी अनुवाद प्रकट किया जाय, तो जनसमाजकुं बहुत लाभ हो सके, इस लिये मैंने इस पुस्तकका हिंदी अनुवाद नर सिंहपुर (सी.पी.) निवासी मास्टर दीपचंदजी (परवार) उपदेष्टक द्वारा तैयार कराकर यह सोचा कि, यदि इस पुस्तककी बहुतसे प्रतों छपवा कर केवल मुफ्तही बांटी जाय, तो बहुत लाभ सने, इसी हेतुसे इसकी १०००० प्रतों छपवाकर - के लिये मैंने “दिगंबर जैन” मासिक पत्रमें थी-

पांच २ रुपये प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना की थी, जीससे निम्न लिखित महाशयोंकी तर्फसे निम्न प्रकारकी सहायता मिली है—

१०) श्रीमान दानवीर शेट माणिकचंद हीराचंदजी जे. पी. मुंबाई.

१०) शेट रोडमलजी मेघराज, सुसारी

१०) शेट नाथा रंगजी गांधी, आकलुज और मुंबाई

७) शेट हरीभाई देवकरण, सोलापुर

१०) दिगंबर जैन पुस्तकालय, सुरत.

५) श्रीयुत हरजीवनभाई रायचंद, आमोद (भरुच)

५) शेट हीराचंद अमीचंद शाह, सोलापुर.

५) श्रीयुत नगीनदास मोतीचंदजी, मांडवी (सुरत)

५) हज्जारीलालजी मंत्री, दिगंबर जैन प्रांतिक सभा, माळवा.

५) परीख लल्लुभाई प्रेमानंददास एल सी ई. मुंबाई.

५) शेट गुलाबचंद हीरालालजी, धुलीभा (खानदेश)

५) शेट दगडुसा सेवरदासजी, सामोडा (खानदेश)

५) दिगंबर जैन पंच, दोहद

५) शेट प्रेमजी सवजी बखारीभा, डुंगरपुर (रजपुताना)

५) श्रीयुत जयकुमार देवीदास चवरे, वी.प.वी. एल, अकोला.

५) 'भारत जैन महा-मंडळ', ललितपुर.

५) शेट रावजी सखाराम दोशी, सोलापुर.

५) श्रीमती मगनबाई, मंत्रीणी, आचिकाश्रम, मुंबाई

५) श्रीयुत भूरेलालजीकी स्त्री जनकाबाई, जतारा (झांसी) !

५) जैन शिक्षा प्रचारक समीति, जयपुर.

५) जैन तत्व प्रकाशीनि सभा, इटावा.

इस प्रकार रु. १२७)की सहायता प्राप्त होनेसे इस पुस्तककी १०००० प्रतों जनसमाजमें केवल मुफ्त बांटनेके लिये प्रकट की है। इसमें पहिलेसे कुछ विस्तार सहित विवेचना की गई है। भाषाभी सरल है, इस लिये अपने पाठकोंका चित्त इस और आकर्षित करता हूँ, कि आप लोग कृपया स्वयं पढ़कर लाभ उठावें और अपनी सन्तानको बचा व सुनाकर उन्हें कुमार्गसे रोकें। अपने इष्ट मित्रोंकोभी भले प्रकार सुनाकर कुमार्गमें लावें। इसमें कदाचित् कहीं २ कठिन शब्दभी होंगे, परन्तु वे क्वीनाइन-के तरहसे ज्वरनाशकही समझना चाहिये। इसमें किसी प्रकार कषायोंकी पुष्टता नहीं कि गई है। सभाओंके मुखिया, जातिके अगुवा श्रीमान और धीमानोंसे निवेदन है, कि इस जातिको अब घोर अंधकार अनाचारसे बचाकर सदाचारमें लगावें और इस पुस्तकका बहुत कुछ प्रचार कीजिये। मेरी मातृभाषा गुजराती होनेसे इस पुस्तक प्रकाशनमें कहीं २ स्थानों पर जरा छिड़क गई होगी, जिस लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है कि यह पुस्तक सबको हितकर होगी और ब्रह्मचर्यकी दृष्टिमें सहायक होगी और मैं इस तुच्छ परिश्रमको नुफल कर आगामी वर्ष उम्मीद-

॥ श्री ॥

उन्नति २ सब चहें, उन्नति कैसे होय ।

ज्ञान दीप विन उन्नति, देखी मृनी न कोय ॥

मान्यवर बंधुवर्ग ! यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि धार्मिक व लौकिक ज्ञानके प्रचार विना देश व जातिकी उन्नति नहि हो सकती और सरकारी स्कूलोंमें धार्मिक व देशोपयोगी शिक्षाके अभावसे और जातिय पाठशालाओंमें लौकिक ज्ञान न होने आदी कारणोंको लेकर “भारतवर्षीय जैन शिक्षा प्रचारक समीति” नामक संस्था जयपुरमें स्थापित की गई है, जिसके आधिन वर्धमान जैन विद्यालय, कन्या पाठशालाएँ और छात्राश्रम भी है, जीरका वार्षिक व्यय अनुमान रु. १२०००) के है । सज्जनष्टंद ! सर्व कार्योंके चलनेमें पारस्परिक योग ही मुख्य है इसलिये इस धर्मोन्नतिके कार्यमें उदारता प्रकट करके कुछ न कुछ द्रव्य भेजनेकी कृपा कीजीये । धर्म्मजिन ! धन दे तनको राखीए, तन दे रखिए लाज । तन दे, धन दे, लाज दे; एक धर्म्मके काज ॥ इत्यलम् ।

प्रार्थीः—मंत्री, भारतवर्षीय जैन शिक्षा प्रचारक समीति

जयपुर—JAIPUR.

॥ श्री चीतरागाय नमः ॥

कलियुगकी कुलदेवी.

प्रिय घंघुषों ! आप लोगों को यह जान भले प्रकार विदित है, कि प्रायः सम्पूर्ण ज्ञातियों में प्रति समय कोई लग्न आदि शुभ कार्यों के प्रसंग से अपने अपने इष्ट अर्थात् कुलदेवता आदि की पूजा प्रभावनादि होना आवश्यक है और प्रायः हुवा भी करनी है, सो ठीकही है, परंतु आज अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस पंचमकाल काल के कुटिल प्रभावसे प्रायः प्रत्येक ज्ञाति के मुखिया श्रीमानों और विषय लम्पटी सशेंदिय के वशीभूत हुंने निर्लेज व्यभिचारी पुरषोंने उक्त प्रथा (इष्ट देव पूजा प्रभावनादि) तो बिल्कुलही काढदी, यहां तककि जहां कहीं कार्य पड़ति मे लग्न, उपनयन, विद्यारंभ आदि कार्य किये जाते हैं, तो वहां अनुमोदन करनाभी दूर रहे, परंतु उल्टे विग्रह देवता बन जाते हैं, ऐसे सज्जनों की निंदा करने

old fool (पुराने मूर्ख) वगला भगत आदि कहकर असकार करते हैं सो तो ठीकही है। परमार्थ से देखा जावे तो “नीचों के द्वारा की हुई सज्जनों की निंदा” निंदा नहीं है, किन्तु स्तुति ही है, क्योंकि संसार में यदि ऐसे दुर्जन न होते, तो सज्जनोंकी पहिचान भी होना कठिन होती. अस्तु. यहां कहने का तात्पर्य यह है कि निंदक लोगोंका स्वाभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें अपने स्वतः के स्थूल दोष भी दृष्टि नहीं पडते, अर्थात् स्वयं आपको वे सज्जनोत्तम ही समझते हैं और दूसरों के सूक्ष्म भी दोष विद्यमान वा अविद्यमान भी दृष्टिगोचर होते हैं.

सद्ग्रहस्थों ! ऐसेही लोगोंने इस समयमें एक नवीन कुलदेवी, जिसे “कलियुगकी कुलदेवी” के नामसे कहना चाहिये, ढुंढ निकाली है. वस, जिस समय कोईभी शुभौसर प्राप्त हुवा अथवा योंही चार गपोडवाज कूल वोरु इकत्र हुवे, कि फिर क्या है? तुरंतही उमंगमे आ कर इस “वित्ताविनाशक कुलदेवी”का आन्धानन और पूजनारंभ हुवा. कदाचित् पुराने भक्तोंको कुछ पूजनकी सामग्री इकल करने में कभी कुछ देरी हो जाय, परंतु नवीन कलियुगी भक्तोंको तो केवल पेटीका तालाही खोलकर थैली निकालना पडता है, इस

लिये भला उन्हें देरी होना कैसे संभव हो सकता है ?
 उनका काम तो बराबर आदम पर ही आरंभ हो जाता है,
 कदाचित् कर्मकाश शरीर चाहे जैसा असाध्य रोग आ गया
 होय, खाने पीने, उठने बैठनेकी शक्ति न हो, तोभी उसके
 उपासकोंको विछोने पर किंचित्भी चैन नहीं पड़ती, क्योंकि
 उसका आकर्षण बड़ा प्रबल है । ज्योंही तबलेकी धाप, सारं-
 गीका तुर, भंजीराकी टंकोर, घुंघरूँकी झनकार, पैंरोँकी ठनकार
 और कोकिल रागनी धाग (लगाय) कान पर आर्ट, कि तुरंत
 ही चेतन प्रकृति आ जाती है । विछोने परसेही उछल कुद
 करने लग जाता है । यदि उठ नहीं सकता है, तौभी मनही
 मन बहुत दिलगीर होता है । लोगोमें प्रकट करता है की
 क्या काम ? आज मुझमें खटे होनेकीभी शक्ति नहीं रही !
 जाचार हूँ नहीं, क्या महफिल झुना गइ जाना ? खैर ! मेन
 पलंगरी बरां रख दोः और नहीं तो दर्शनही करके अपने
 मनका शांत कामंगा । इस तरह महफिलमें प्रवेश करके जब
 इस नरकद्वी तुलसेवीके मृंदर कपोलों पर (जो कि गुल्म
 शिष्ये अधीन वेष्टाये प्रायः गंगन न्याकर चमक दमक बना
 लेती है) पड़ी, कि मृग्य हो गया और जब पुररी नैन-
 वान बला कि लगी मुझे कैसी गर्जन हिलने, दम

तो चाहे “ लोक जावो, लाज जावो और जावो धन; पुत्र
 स्त्री की राम जाने, खुशी रहे मन.” और तो क्या? कदाचित्
 उसका ओढ़नीका छोड (पल्ला) हवामें उड गया, तो चोर वेद-
 नाकाभी किंचित् विस्मरण हो जाता है. क्या कभी पुराणा
 भक्तभी अपने इष्ट कुलदेवोंकी ऐसे आराधना करते है? नहीं.
 यदि करते तो “ जैसी भक्ति हरामसे, ऐसी हरिसे होय; चल्म
 जाय वैकुण्ठमें, पल्ला न पकडे कोय.” की कहावत अनुसार
 अवश्य ही कर्मोंसे छूट जाते. यथार्थ में यह कलियुगी देवी
 और उसके भक्त दोनोंही विचित्र चमत्कारी है। प्रिय वांचको !
 आप बडे विस्मयमें पडे होंगे कि ऐसी कौन चमत्कारी कुलदेवी
 है, वह कहां रहती है और उसके भक्त कौन ? तो लीजिये,
 बताये देता हूं। वह हिन्दुस्थानमें सबही अच्छे अच्छे बडे बडे
 शहरोमें (जहां पर धनी मानी सेठ साहूकार जमीनदार व्यापारी
 रहते है) रहती है और वेही उसके परम भक्त हैं, कारण वह
 गरीबों पर कभी प्रसन्न नहीं होती. कारण कि उसका भक्ष्य
 रुपया ज़र जेवर है. सो गरीबोंके पास होता नहीं है। एक
 विचित्रता औरभी है, कि जब वह किसी धनी पर अत्यन्त
 प्रसन्न हो जाती है, द्रव्य हरण करनेके सिवाय उसका बल-
 छीन कर सदाके लिये नपुंसक बनाकर भिक्षुककी

दृष्टाये उपदंष्ट्र (गर्भी) आदिसे भृशिकर नष्टमें भ्रमण कराती है। यह एक नहीं, परंतु बहुत है। इसने इस देशके बड़े घरानोंमें प्रवेश कर उनको पायमाल कर दिया है। कितनोंको भन हरण किया, कितनोंको रांगी बनाकर बंधों और डाक्टरोंके घर गुलज़ार रियं, कितनोंको स्त्री पुत्रोंसे बहिस्तृत कर कान्हे पानी भोज दिया, किसीको दालू पिलाई, तो किसीको मांस खिलाया, किसीसे घोंरी कराकर राज्यदंड दिलाया, गाली मिलाना तो मुहूर्त पर प्रारंभ हो जाता है, और तो क्या, बड़े बड़े राजा रजवालोंको भी अपनी मुर्तीमें दाब गया है। वे मुभट जो शत्रुकी सेन्याके तक्षिण पानोंको खाकर भी जीव वा टंका बनाते थे, उनको भी बातकी पातमें केवल दृष्टिपटाक्ष में पर्जाभूत कर डालती है। अनेक स्त्रियोंको छुदागन होनेपर भी विषयन भोगवाना इसीका प्रभाव है। इसीके कारण अनेक मातापिताओंको पुत्रवान होते हुवे अपने बच्चाही समझ कर संतोष करना पड़ता है। यह दरमे पाम दुलानी और पागवानको दूर रखा देती है। चारदक्ष जैसे विद्वान और आत्मानका हमकार इसी घंटीमें ही हो जाता है। बिछा, लुप्ता, रीक, संतोष, धर्म आदिको मो टंटासे पीछे पड़ती है। वृष्णाचारियोंकी बदर शत्रु लोकमें बंध्या, गणिका, बंधनी

पातर, कित्सवन, वारांगना, नायका, रंढी, पतुरिया आदि नामोंसे विख्यात है। इसको नामके पीछे जान शब्द भूषित करता है और आगे 'बीबी' से सुशोभित होता है। भक्तोंकी तो लीला अपार है। वे तो जो अलंकार न लगावें, सोही थोड़े हैं। रंगीली, छवीली, मंगलामुखी, मोस्टीद्यूट, सर्कार, हुजूर, प्राणवल्लभा अदि अनेक उपमाओं सहित पुकारते हैं !!

यही उक्त कही हुई कुलदेवी है। इसके भक्त हमेशा अकल के दुश्मन श्रीमानही होते हैं और कभी गरीबको देखादेखी भक्ति हो गई, तो फिर लंगोटी भी बचना कठिन है। इस के भक्तजन इसकी नाराजी किंचित् भी सहन कर सक्ते नहीं हैं। वे तो अपने प्राण न्योछाकर करके भी उसे प्रसन्न रखनेको तैयार रहते हैं। यह जैसा नाच नचावे वैसाही कठपुतलीकी तरह नाचते रहते हैं। किंचित् भी इधर उधर हो नहीं सकते हैं। बड़ा आश्चर्य है की सिंह समान बलाधिकारी पुरुष भी इस के चुंगलमें फंसकर हाथका खिलौना बन जाता है। क्या जाने ? जो, लोकमें किसीका वचन भी सहनेको समर्थ नहीं, सो उस कुलनागनीके जूतोंकी आशा करते हैं। लोक देखते देखतेभी अंधा होकर जालमें फस कर खाता है, पछताता भी है, परंतु भूल सुधारता नहीं है।

एक लोको में दुःखोंको प्राप्त होता है। सुखका तो नामही
 छुनता है, परंतु अनुभव करनेके मार्गसे तो पराङ्मुख है।
 अनुभव कैसे होवे ? इसके अनेक दृष्टांत लोकमें दृष्टिगोचर हैं।

देखो! विषयपुरमें एक श्रदानंद नाम सेठ रहता था। जब उसके
 घर पुर्वीलप्रका उत्सव आया, तो यह समाचार छुनकर दूर
 दूरसे भाद, भाद, भंडुवे आदिका आगमन होने लगा और
 सभी अवसर एक पंडितजी अपने चेंले सहित विहार करते
 धर्मोपदेश देते तथा कीर्तन करते हुवे देवयोगसे आ निकले
 और येनकेन प्रकारेण कह छुनकर पुराने दृष्टसे घरमें जहां दुर्ग-
 मिक लालपी दांस मच्छर किलाले करने थे, कभी कभी सूर्य-
 देव अपनी विम्बित किरणें अंदर डाल देते थे, कभी चंद्रमाकी
 सांदनीभी दांसके बदले अन्दर प्रकाश कर देती थी, पवनका
 भी नाम गन्ता था, बरसादमें जमीन भीजने और पानी टप-
 कनेके गिराव कुछ नहि होता था। बहुत रोना तो घरमें
 समय सातगज पंडित भोजन करते हुवे इधर उधरी जाती
 मिसे गरम जाने या बंद्याल्लर भोजन छोड़ देते, परंतु क्या
 करे ? क्या आगें हो गईं । पूरी हुवे बिना और कुछ
 निबले बिना कभी जाना भी अनुचित है; संतोष करने

उपमायोग्य गृहमें वास करते थे और कथा किया करते थे ।
 श्रोता भी कभी कभी सफेद वालवाले पुरुष हाथमें लकड़ी
 लिये हुवे कपड़ों पर हाथ रख खांसते खांखारते हुवे यमराजके
 ठरसे सूखे हुवे दुर्बल शरीर सहित रास्तेमें दो चार ठिकाने
 बैठकर कठिनतासे टटोलते हुवे, महाराजजी प्रणाम, दण्डोत्त
 पालागन कंध कर ज्योहीं बैठने लगते कि पवनके धक्केसे गिर
 जाते, ऐसे आ जाते थे । पंडितजी भी चिरंजीव रहो, जय हो,
 आशीर्वाद आदि कहकर स्वागत कर देते थे । कभी कभी
 ऐसाभी होताथा, की जो लडके घरमें शैतान होते और कुछ
 उपद्रव करते, उन्हेंही कथामें भेज कर भार टाल दिया जाता
 था । सो वे अज्ञान बालक कथामें आकर महाराजको विधारूप
 हो जाते थे । निदान इसी प्रकार एक मास पूरा हुवा । उधर
 महाराजने कथाका अन्त पाया । यहां श्रोतावोंका भार उतर
 गया । सेठ लोगोंको फिकर पड़ी । लाचार हो, सब पंचोंसे
 चंदा होकर महाराज और उनके शिष्यरामको
 मिलाकर एक रुपया रोजका माहिनताना परवश देना
 निश्चय होगया, किन्तु लग्नवाले शठानन्दजी तो नटही गये!
 उधर शठानन्दके घर बरात (जान) आनेकी तैयारी है । जहां
 मंगल गीत अश्लील शब्दोंमें (गालियां) हो रहे हैं,

मिनको छुनकर बिथवाएं भी पुतकी आशा करने लगती हैं,
 नान्का बान्किवाएं भी बधू और बरकी चाह करते हैं । तमन
 बियें तो इस वक्त अवसर पाकर मेर मैदान अपने दिलोंका
 रौमन्य निकामकर गुंडोंको रिसानेके लिये घोंटा मुंह दाककर
 बाप भाई बेटे आदिके सम्मुखी अपने कुलीनी होनेका
 मतिपिकेट अपने मुंहसे बांचकर सुना रही हैं । निर्लज्ज बाप
 भाई बेटेभी अपनी मा बहिन घेटियोंके द्वारा उनके मन्द
 गुनवर कायान्तर हुये अनेक प्रकार हंसी टटोली करने लग,
 गल्लाव, बतारें, आदि फेंक कर अपने मनारी तंगे जाहिर बर
 रहे हैं । बर्ही रगड़े हो रही हैं । घाजे गाज रहे हैं । इनमें
 तार आया— नदकोवाले लिखते हैं कि तीन घने भेद देन
 से फार्ग ब्यास गादी में अन्धेरी जान आती है सो इनार
 कर सब व्यवस्था योग्य करना । जान भी शम्के ५ घने
 भांकी । विहेप कामकाज तारद्वारा सूचित करना । घन !
 तामे बेजान अठानन्दने चार घोंटेकी लगी धंगपाकर अपने
 ज्येष्ठपुत्र मनमारासको तुरंत देन देवने भेजा । इधर आरने
 काश्याके बीच एक दो मंजिला खेती ग्यानी बरबाद बावकी
 बरबाद देली सज्जारी, मानो स्वर्गका दिमान ही है । एक फल
 बरने गादी भेजना आ गई । मनमारास अपनी दुष्टीन

थे ही ! तुरंत हाथ मिला उक्त बगधीपर सवार हो वायुकी तरह उक्त सुसज्जित भकान में पहुंच गये । दर्शकों का तो कुछ समाचारही निसाला था । किसीके गिरनेसे घटना छिल गये, किसी सिर टकरा गया, कोई पगोंके नीचे दब गया, तौभी अमंगलामुखी देखनेको न मिली. खैर । शामुको महफिल में तो देखेंगे, कहकर संतोष करते थे. वीवी को उतारा हुवा और सब खानपानकी व्यवस्था करके उधर जान (बरात) ली गई और जब वरराज मंडफ में पधारे, तो मंडफ खचाखच भर गया । उक्त अलवेली जान तो पोलिस के पहरे द्वाराही वरराजके सन्मुख पहुंच गई । इस समय वर तो आपको इन्द्रराजही समझते, परंतु दर्शन भी कभी कभी वृत्ताके पंच मुख धारण करने इच्छुक थे । जिनको सूरत देखनेको नहीं मिली, वे तो मानो अपने जीवनका सार्थकपना ही खो बैठे ! निदान प्रथम ही मुजरा शुरू हुवा, कि सेठ लोगों के पाकटों पर हाथ गया, तो उधर गणिकाजु कब कम होशियार है ? तुरंत गर्दन मटकाकर कमरको बल देती हुई खंडी हो गई और एक ही फेरीमें तीनसौ कल्दार इकत्र कर लिये । गिन्नेवाले कौन थे ? उस वख्त अपने कथावाले पंडितजी आ कर तुरंत बोल उठे—“ फूटी आंख विवेक की,

कहा करे जमदीश्वर! कंचनिशाको तीनसौ, मनीरामको तीस ॥”
 सो ठीक ही है। पंडित तो बैरागकी कथा करनेवाले उनकी
 कौन सुने? क्योंकि आजकल रईसोंका हालही ऐसा है—
 “संगति गंडियानकी नीकी लगे भड्डवानकी खातिर ताजी
 रहे, कुटनीनिकी लागें भली बतियां रडियानकी तो सिरवाजी
 रहे, नहि जात है बात गुणीकी सुनी कविको विदसे इतराजी
 रहे, निशवासर पास जु पाजी रहें, तो रईस या कालके राजी
 रहें.” फिर उसके नेत्रोंके कटाक्ष वचनेको कौन समर्थ है?
 कहा है—

दर्शनात् हरते चित्तं, स्पर्शात् हरते बलम् ।

भोगनात् हरते वीर्यं, वेश्या साक्षात् राक्षसी ॥

अर्थात्—देखतेही चित्तको हेर छुवत शक्ति हर लेह
 वीर्य भोगसे हरत है—वेश्या राक्षसी यह! यह प्रथम मीठे मीठे
 शब्दोंमें सुरील कंठसे मोहित कर लेती है, फिर ज्योंही अपने
 ऊपर आसक्त हुवा अवलोकन करती है, त्योंही उसका धर
 चूहों के जैसे पोला कर सब द्रव्य खींच लेती है। और जब
 उसे वीर्य और धन हीनहुवा जान लेती है, तो बहुत बुरी
 दशामें छोड़ देती है। ठीक है “छूँछा कौने पुछा.”

वेश्या पैसेकी स्त्री है । वह न तो बूढ़ा देखती, न जवान, न बालक, न रूपवान, न कुरूप, मात्र दामसे काम रखती है । निश्चय समझो कि जिनकी होनहारही खोटी है उन्हेंही इसका झरण मिल जाता है । कैसी है वेश्या देखो—

“ करम फूटी जोगणी, तीन लोककूं स्थाय ।

जीवित खावे कालजा, मरे नर्क ले जाय” ॥

तो भी व्यभिचारी निर्लज्ज जान बूझकर कुवेमें पड़ते हैं । व्यभिचार छिपानेसे कभी नहीं छिपता । जैसे लहसन गंधोय विना नहीं रहता और किसी तरह नहीं तो चेहरासे तो अवश्यही विदित हो जाता है, प्रगट होनेपर व्यभिचारी को राजदरबार या कहींभी मान मिलता नहीं है, न वह किसी के निकट विश्वास पात्र ठहरता है, कोईभी उसे अपने यहां आने नहीं देते हैं, बल्कि पास बैठानेभी घृणा करते हैं, क्योंकि वह उस वेश्याके कारण न करने योग्य सबही कार्य करने लगता है । जैसे—“मांस भखै अरु दारु चखै न बुरासु
रुमे गाणिका दर्ई मारी । रांडकला परवीण सदा रति लीन
सदा सु अधर्म विचारी ॥ लाल हरे शुचिता तनकी जन रूप
सुकरे अपकारी । यार दुखारी भिखारी करे पर, तौ हु न

चेतत है व्यभिचारी ॥१॥ फिर और उसे क्या होता है सो
 धुनो-सम्पति धीरज धर्मनसे कुलकानकी वान सबे तजडारी ।
 ज्ञाननसे अरु माननसे खल सोवत मांहि निशा अंधयारी, ॥
 व्यर्थ समय अनमोलनसे बल तेजकी हानि सबे करडारी ।
 श्रीजसो उत्तम रतन नसेपर तौहं न चेतत है व्यभिचारी ॥२॥
 इस प्रकार वह कामातुर अनेक प्रकार चोरी करता है,
 शिकार करता है । न अपने परिवार में स्नेह, न गुरुजनोंकी
 लज्जा, न कुल के कोई धर्म कर्मकी याद रखता है । यथार्थ
 है—“ कामातुराणां न भयं न लज्जा ” वे तो दिनराति
 कुम्हार कैसी आगमेंही जला करते हैं । इससे उनका जय
 तप संयम नियम शील वृत्तादि सब रजा मांग जाते हैं ।
 कहा ही है:—

कायासे कामजात, गांठीसे दाम जात ।

नारीसे नेह जात, रुप जात रंगसो ॥

उत्तम सब कर्मजात, कुलके सब धर्मजात,

गुरुजनसे शर्म जात, कामके उमंगसो ।

गुण रंग रीति जात, वेदसे प्रतीति ।

प्रभुजीसे नेह जात, अपनी मत भंगसो ॥

जपतपकी आसजात, सुरपुरको वास जात,

भुषण विलास जात, वेश्या प्रसंगसों ॥

इस लिये रे भाईयों ! चेतो ! देखो, “ वेश्याका मन सघनवन, कुच धन पर्वत घोर, तिस पंथासे बच रहो, लो सुमन सर चोर.” देखो, और भी कहते हैं “ चमक दमक दिन चार की, फिर सुखापगी खाल, तासे तुम मानो कही, मत पड वेश्या जाल. ” देखो ! जब तुम उसके घर जाते हो, उस समय तुमको कितना भय रहता है ? कैसी कैसी तकलीफें उठाना पड़ती हैं. जब वह नाखुश हो जाती हैं, तब उसके आगे मुहमें अंगुली देकर तृसकार सहते हो, जब कि वर्तमान कालमें अपनी खाश विवाहित स्त्रीही दगा दे देती हैं, तो फिर वेश्याने इस बातका साइनबोर्डही लगा रखा है, फिर उसका क्या भरोसा ? घरपर अपने यहां नौकर रखते और उससे जो जो काम लेते, वो वो काम तुम स्वयं वेश्याके यहां सेवककी तरह बजाते हो, और गाडी कमाईका पैसा बिना किसि प्रकार खेद कियेही देते जाते हो. निजके स्त्री पुत्रोंको पाईभी देते बडे क्रोधित होते हो । मानोकि कभी वह तुम्हें

सुन्दर बचनभी बोले, तौभी समजो कि वह मात्र तुम्हें फसाने के लिये कठिन जाल है । देखो ! एक कविने कहा है—

जबतक पैसा पास रहेगा, मीठी बात बतावेगी,
कंगालोंको अल्प समयमें, जूते मार भगावेगी.

अफसोस है कि तुमको लज्जा नहीं । यथार्थ में देखो तो ऐसे पुरुषोंका जीवना कुत्ते वा कौएके समान है । घर घरका उल्लिष्ट स्वाता फिरे है, तौ भी पेट भरता नहीं है । घरों घरसे तसकार पाता है । यह मूर्ख घरकी रूपवान पद्मिनी स्त्रीको छोड़कर यहां वहां सुअरकी नाई मैलेपर मुंह डालता फिरता है. देखो, कहा है की—

नारी जघनरन्ध्रस्य विष्णुत्रय चर्मणा ।

बाराह इव विडम्बन्ती हन्तमूढा सुखायते ॥

अरे रे ! कैसी उनकी दुर्गति होती, तौभी मूढ लोग उसीमें रचे हैं । हाय ! कैसा उल्टा वक्त आया, कि स्त्री जो मर्दकी छाया समान थी, सो अब मर्द उसकी छायासेभी गया बीता हो गया ! यदि किसी घरके लोग कुछभी ठपका (उलाहना) देवे, तो नाक माँह सिकोड़कर उसकी और कुदृष्टि करते हो, परंतु उस काम कलाके यहां तो ॥

भी हंसी बंद नहीं होती ! उसके दुर्वचनही तुम अपना कल्याण का मूल समझते हो । उसका पीकदान साफ करना और जुतिया पोछनाही अपने जीवनका सर्वस्व मान रहे हो । क्या कभी अस्पताल की ओर गये हो ? कभी वर्तमान समाचार पत्रोंमें नोटिस वांचते हो तो अमृतविन्दु (सुजाक दवा), उपदंश (गर्मी) की दवा, धातुपुष्टकी गोलियां, नपुंसत्वारि तेल, कामोद्दीपन चूर्ण, बल बढ़ानेवाला पाक, स्थंभनवटी आदिकी भरमार रहती है, सैकड़ों आदमी नीमकी डाली हाथमें लिये मखियां उड़ाया करते हैं । देखो, वेश्याके घर तुमभी जाते, तुम्हारा भाईभी जाता, बापभी जाता, बेटाभी जाता, बहनोई भी जाता, सालाभी जाता, अर्थात् सभी जाते हैं । अब विचार करो, कि उससे तुम्हारा कौनसा नाता है ? तुम वेश्या के यहां क्या गये अपनी मां, भाई की औरत (भौजाई), बहिन, बेटि आदि सबसे विषय कर चुके । वेश्याके यहां कोई जातिका विचार नहीं । वहीं सब एक बिटाल जात है । नीच ऊंचका कोईभी विचार नहीं । चाहे जो आवे और चला जावे । परंतु धर्मशालाकी तरहसे उसका टेक्स भर चुकाना चाहिये । विना पैसे रूपवान राजपुत्र के समान तरुण वयस्कभी तृण समान है । वेश्यावोंके भोजनका कोई ठिकाना नहि । उनका भोजन

मांस मादिरा चाँडालके हाथका पकाया हुआ होता है, वह सब वेश्यासक्त पुरुषके पल्ले पड़ता है । चाहे वह अधम खावे नहीं, परंतु पैसा देकर वेश्याको तो खिलाता है । एक कहावत है कि—वकील, वैद्य और वेश्या स्वप्न में भी किसीका भला नहीं चाहता है । वकील हमेशा कड़ाई दंगा चाहता है, वैद्य बीमारी बढनेमें खुशी होता है और वेश्या बृह्मचर्य भंग पुरुषोंकी वृद्धिकी आशा करती हैं । सो इन तीनोंका बान तो नियामित आहारी, धैर्य और क्षमावान, तथा ब्रह्मचारियोंपरही नहीं चली छुरी, वो मांसपर चलती है, न कि हाडपर । 'श्रीमानों पर तीनोंका दावा, गरीब पर नहीं किसीका तावा।' अब भला ऐसे समयमें लेकचरार (व्याख्यान कर्ता) गला फाड़ फाड़ कर प्लेटफार्मपर कूदते कूदते टेविलपर हाथ पटकते और सिर मटका मटका कर स्पीचें देते, परंतु यह नहीं सोचते, कि पहिले रोगीका कुपथ्य झुड़ावे, पीछे दवा लागू होवेगी, अर्थात् उपर कहे हुवे तीन प्रचल शत्रुवोंसे छुटकारा पावे, वो ही तुम्हारे उपदेशका असर उनपर हो सक्ता है, परंतु जैसे कामीको काम प्रचलतासे उत्पन्न होकर उन्हें उन्मार्गमें धेरित करता है, उसी प्रकार दयालु पुरुषोंकी

उत्तम कार्योंमें प्रेरित करती है। वे विचारते हैं की रस्तीकी रगड़से पथ्यर कट जाता है, ऐसेही कोई वक्त उपदेश बसर कर जायगा। अच्छा ! अब और भी सोचो कि यदि वेश्याको तुम्हारे योगसे गर्भ रह गया और पुत्र पुत्री कुछ भी उत्पन्न हो गया, तो पुत्र कसाई आदिका धंधा करेगा। और पुत्री वेश्याकाही धन्धा करेगी। इसका पाप भार सब आपकेही सिर होगा। कुछ ऐसा नियम नहीं कि वेश्या बंध्या ही होती है। कितनी वेश्याओंके सन्तान देखी जाती है और कितनी, कामी पुरुषोंका प्रेम न घटने पावे, इसलिये गर्भ पात भी कर देती है। उस हिंसाका पाप सब उनके भक्तों परही रहता है। ये लोग जो इतना सुन्ते देखते हुवे भी नहीं सीखते तो समझना चाहिये कि—

अज्ञानी मदमस्त हो, फिरे डोलते छैल।

सींग पूँछ ते रहित सो, निश्चय जानो बैल,।

कारण की पशु के भाई वहिन माता बेटीका विवेक नहीं और लज्जा भी नहीं, फिर पशुही हैं। यहां ऐसी दशा है—

शरमको भी यहां पर शरम आय है,।

जो वे शरम हो वह न शरमाय है॥

अरे ! कहां तक कहें ? तुमको जब कोई आदमी मां वहिन बेटी

की गाली देता है, तो फौजदारीमें दावा करने जाते हो और साक्षात् वेश्याके यहां, जहां तुम्हारा बाप जाता है, वहां ही अन्य हजारों पुरुष जाते हैं। फिर क्या वे तुम्हारे बाप नहीं? वेश्या से तुमने पुत्री पैदा की, सो पुत्री भी हजारोंको क्या जंमाई नहीं बनाती? वेश्याके घर तुम्हारे बापने पुत्री उत्पन्न की, सो क्या वह हजारों वहनोई बनाय बिना रह सकती है? अरे! जरा सोचो तो सही। यह वेश्या कंती है कि:—

जातृंधाय च दुर्मुखाय च जराजीर्णास्त्रीलांगाय च ।

प्राप्तीणाय च दुष्कुलाय च गरत् कुप्टाय भूताय च ॥

पच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुर्लक्ष्मीलवश्रद्धया ।

पण्यस्त्रीषु विवेककल्पलतिका स्वस्त्रीषु रज्येतकः ॥

अर्थात्—वेश्या अल्पहुं द्रव्य पानेके लोभसे अपना सुन्दर शरीर भरी धूली बुरूप, जन्मांध, दृढ, क्षीण शरीर, चातुर्यहीन नीचकुली, कोढ़ी, कुब्जक-पांगुल्याके स्वाधीन कुछ समयके लिये कर देती है, सो ऐसी पेश्यामें क्या कोई उच्चम पुरुष रह होसकते हैं? नहीं, कभी नहीं। देखो, तुम तो उसके घरमें हो हो, और वह दूसरों द्वारा बताती है। भाइयों! यदि घरकी स्त्रीका दुराचर-
नित् एक बारभी सुन्नेमें आ जावे, तो फिर ८

लिये परित्याग कर देना योग्य है, की जैसा महाराज भर्तृहरिने नीचे लिखे वाक्यको विचारते हुवे स्वपरस्त्रीको त्याग करदिया-

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता ।

साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः ॥

अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, ।

धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

अर्थात्-जिस स्त्रीको (रानीको) मैं सच्चे दिलसे प्यार करता हूँ, वह अन्यही पुरुषको प्रेमालिंगन करती है और वह पुरुषभी अन्य स्त्रीको चाहता है, और वह अन्य स्त्री मुझे चाहती है, इस लिये धिक्कार है रानीको, उस पुरुषको, उस स्त्रीको, और मुझे और उस कामको, कि जिसके वशीभूत होकर जीव ऐसे अनर्थ करता है । त्यागो, इससे तुरंत मुंह मोड़ो । यदि-तुमको अपनी सुधारना है और स्त्रियोंको वशीभूत वा पतिव्रता रखना चाहते हो तो अपने आचरण सुधारो । बड़ोका असर छोटों पर पड़ता है । कुमार्गी बड़े छोटोंको कभी सुमार्गी नहीं बना सकते । वे बच्चे इन अनाचारोंको सेवन करनाही अपनी कुल परंपरा मान्ने लगते हैं । स्त्रियोंपर तो बहुत ही बुरा असर आ कर पड़ता है । वे सोचती हैं कि जब हमारा

पति, पुत्र, भाई, बाप दश मिनट के सुख के लिये कुत्ती के सम्मान सूकरी रांडको सैकड़ों रुपये देकर भी उसकी गालियां खाकर प्रसन्न होते हैं, तो मैंने क्या गुनहगारी की है, जो दिन रात घररूपी पींजरेमें बंद रहूं, सदा उनकी धाकरी करूं, गाली खाऊं, मार खाऊं, और फिर भी विधम्पन भोगूं? (पतिका सुख शौक के कारण कुछभी न मिले) तो ऐसी लाज पर पड़े गाज (विजली). अपन तो मौज बढावों. वश ! निरंतर वे भी विरहकी वेदना और साहज बंधन के दुःखोंसे संतप्त चित्त होकर किसी भी कूटनीके द्वारा कहीं कहीं छिप कर यार पर प्यार करने लगती हैं और यदि उन्हें विशेष कुछ डांट डपट बतलाई गई, तो बर्दा फाश! फिर तो सरे बाजार खूबही रंग वर्णने लगती हैं। यह सब उनके धनियोंका ही दोष है। व्याभिचार एक प्रकारकी चोरी ही है, क्योंकि जिस वस्तु पर अन्य किसीका अधिकार हो और वह वस्तु, बिना उसके दिये ग्रहण करना ही चोरी है, सो कोई पुरुष खुशी खुशी होकर कभीभी अपनी स्त्री दूसरेके हाथमें नहीं दे देता है। चाहे तो वह बिल्कुल अशक्त और नपुंसकभी क्यों न हो, कोई भी उसे कदाचित् उसकी स्त्रीके विषय कुछ

को तुरत वह मारे क्रोधके लाल नेत्र कर लड़नेको तैयार होता है। दूसरेको क्यों ? तुम्हीं अपने पर स्वयं विचार कर देखो। कहा है—अपनी परतक्ष देखके, जैसा अपने दर्द, वैसाही पर नारिका, दुखी होत है मर्द।

प्रत्येक पुरुषको मरना स्वीकार हो जाता है, परंतु जीतेजी कभी अपनी औरत दूसरेके हाथ नहीं जाने देना चाहता है, विन्तु यही चाहता है कि मरने के पीछेभी मेरी स्त्री रदाचरणपूर्वक पूर्ण वृद्धाचारणी रहे और अपना जीवन उत्तम व्रताचरण पूर्वक बितावे। जिस उक्त बातका विचार हमारे उन आधुनिक विचारों के शील रहित तथा बुशीलके अन्मोदक विधवा विवाहके पोषक भाइयोंको करना चाहिये कि जब विधवा स्त्री एक पुरुषको स्वीकार कर चुकी थी और लग्नके समय अपना जीवनका सर्वस्व अपने पतिवो दे दिया था, धर्म दश पतिका वियोग हो गया और वह विरहीको निज हस्तसे तो दे गया नहीं है, फिर वह कैसे दूसरेको अंगीवार कर सकती है ? पतिव्रत शीलव्रत कहाँ रहा ? वह बुलटा हो गई। वेश्याके समान और उसका व्याहक चोर और जूटन खानेवाले, बुत्ते व कागके समान हुवा। फिर चतुर्थ अणुव्रततो बिलकुल ही गया और

जरके जाते दो व्यसन तो क्या सातोंहीका त्याग हो नहीं
 सक्ता है । हिंसादि पाँचों पाप पूर्ण रूपसे जरके चारित्रिको
 बाँक लेते हैं, इत्यादि दिचार कर अपनी मिथ्या हृत्को छोड़
 देना चाहिये । विधवा हो जाने व पुरखों तरणावस्थामें
 बन्धा न मिलने के कारणोंको दृढ़ कर उन्हें दुरस्त
 करना चाहिये और अपने पूर्ववृत्तवर्गोंका दिचार करना
 चाहिये । अब बदाचित् तुम यह बधो कि इतने रुच रुचवान
 तो उसके घर जाकर वा अपने घर हुलाकर भोगने से छोड़े
 हैं, परंतु यह तो हम नहीं करते हैं । केवल लग्नादि अवसरों
 में उसे हुलाकर नाच गान करा लेते हैं, सो ठीक ! यह न
 देखाही हुवा, कि हम चोरी तो नहीं करते हैं, परंतु चोरोंको
 बसाय बताते, चोरीवी अनुमोदना कर चोरी बरबाते हैं,
 क्योंकि आप जो द्रव्य उसे देते हैं, उस द्रव्यसे ही वह मद्य
 मांस खादेगी, शिवार करे और करादेगी, व्यभिचार के लिये
 तो तरवा जगही हुवा है । आपकी धनी और रारिक
 समझकर आपको ही रगतनको जालमें फसादेगी, आप
 की पैदाशी स्त्रियोंको पुरसादेगी । कभी तो आपको
 भी ऐसा बान छेदेगी, कि फिर लक्ष्ये लक्ष्ये फिरोगे ।
 और भी देखो, जैसे हम ऐसा देवर

उत्तेजन देते हों, वैसे किसी गरीबको भी कभी पुंजी लगाकर उसकी आजीविका स्थिर करके उसके व उसके आश्रित जीवोंको धर्म मार्गमें लगाया है ? यदि लगाया है, तो प्रगट हुवा ही होगा, कि वह उपकृत पुरुष आपका कैसा मानपूर्वक उपकार मानता है और आपकी रकमका ध्याज देते हुवे भी आपकी हजारों खुशामदें करता है। आपके दुःखोंमें अपनेको दुखी समझता है। आपके प्रत्येक कार्यमें तन मन वचनसे सहायता करता है और फिरभी दिनरात आपकी रकम कब चुक जावे इसी चिंतामें रहता है। रकम चुकाकरभी आपको देखतेही नीची दृष्टि कर लेता है। ३८। इसीसे “परोपकाराय शताम् विभूतयः” की कहावत चरितार्थ है। परोपकारका फल अन्यथा नहीं जाता है। जिसपर उपकार किया जाता है, वह भवांतरमें भी बदला देता है, परंतु रांड कृतघ्नी है। उपकार मानना तो दूर ही रहो, परंतु उल्टा अपकार करती, निंदा करती, कुवचन कहती, और क्या जूतियोंसे पिटवाती है। देखो ! कवि क्या कहता है—

परिपूरण पापके कारणसे,

भगवन्त कथा न रुचे जिनको ॥

सुकाजको छोड़ कुकाज करे,
 धन जात है व्यर्थ सदा तीनको ॥
 एक रांड बुलाय नचावत है,
 नहि आवत लाज जरा तिनको ॥
 मृदंग् भने धिक् है धिक् है,
 सुर ताल पुछे किनको किनको ॥
 तव हाथ पसायके रांड कहे,
 धिक् है इनको इनको इनको. ॥

भाइयो! निद्रा छोड़ो, जागो, देखो. और तो अचेत-

जो जड़पदार्थ बेभी इस प्रकार के शब्दों द्वारा तुमको
 बेताने हैं । वह पातुर तुमको हाथ उठा उठाकर जाग्रत
 करती हैं। जितने सग अलापती हैं, वे सग रसिकही रुच
 करते हैं । देखो, कभी कभी तो उस गायन सुनने मात्रसे
 शक्ति लोलपी है, उनका तो वीर्यभी धोतीके अंदर दूध जाता
 है । देखो, उस नीचनी के अवलोकन मात्रसेही रि
 सस धरका कामकाज और गरीब सुध दुध भूल
 रमीके ध्यान में मग्न हो जाते हैं और क्या

पहाराजा, सेठ, साहूकार, अहलकार, मुंसिक, डाक्टर, मास्टर, अमीर, उमराव, श्रीमान, कंगाल जिसे चाहे वारंटके तरहसे खेंचकर बुलाती है। जैसे राजावों की आज्ञा प्रमाण प्रजाको अपने हाथके काम छोड़कर तुरंत जाना पड़ता, इसी प्रकार जवही उरदा बुलावा हुवा, कि फिर किसकी ताकत, जो इंकारी करदे ? सोतेसे उठ कर जावें, खाना छोड़ कर जावें, दुकान बंद करके जावें, घरमें बीमार छोड़ कर जावें, पसलमें पैसा हो तो ले जावें, न हो तो उधार ले कर जावें, उधार न मिले तो जोरका गहना बेच कर या गिरवी रख कर ले जावें, किंतु कालियुगी देवीके बन्धे चूकनेवाले तो नहीं। खाना चूक जाय तो बलासे, हाजिरी न चूकना चाहिये। क्या आपने मजलिसमें देखा ! कि जो अमलदार लोग बड़े बड़े रईसोंको केवल दो शब्दोंमें (ले आव) अपने खरख वैदीवी दशमें पकड़े हुवे बुला लेते हैं। जो कभीभी दिना किसी खाश कार्यके अपनरो उच्चाधिकारी के मुकाम परभी नहीं जाते, प्रजाके घरोंमेंतो किसी भारी मामलेकी जांच (जो इजहारों और साक्षियोंसेभी ठीक ठीक न होरकी हो) करने जाते हैं, तब साथमें पोलिस वगैरह बन्दने ही मातहत लोग आगे आगे दौड़ते जाते हैं, ऐसे लोग

भी केवल एकही बुलावेसे उस गणिका महकिलमें बिनाही अर्दली
 पाय लकड़ीके सहारे चले आते हैं और फिर उसके पादकी
 पादमेंही समय बिता देते हैं। कितनेही रास्तागीर विचारे अपनी
 देन चुकाकर सारी धकें खाते और कदाचित् कोर्टकी कोई पेशी
 हो तो दावा खारिज हो जाता, या इस तरफ़ी डिगरी हो जाती,
 फौजदारीमें वारन्ट निकल जाता है, सो हाथोंमें लौहके
 कड़े पहिरना पड़ते हैं, जिसके बचनके लिये जग प्रतीच्छा
 करता है, वे उस दण्डगारीकी मुलकनकी आशा करते हैं
 चाहे जैसा कोलाहल हा रहा हो, जिसके बंद करनेको पुलिसमें
 एक गड़ हो, वह कोलाहल बानकी बानमें एकही तानमें पन
 पन कर जाता है। कभीकभी दर्जनोंमें लड़ी जूताभी परस्पर
 चल पड़ते हैं। यह तो सब हुआ, परन्तु लगनादि जुर्मासराहे
 भारभेमेंही यह अटुम कार्य, कि जिसका अगर अगन्तुक बंध
 पर पड़ जाये, फिर क्या आशा रखते हो? कदाचित् आग-
 न्तुकोंके सत्कारार्थ जो आप उस झुटिलावा आन्धानन सरदे
 हैं तो क्या भोजन पान आदिरत्नार नदि है? क्या अन्य सर
 अच्छे अच्छे नीतिवान गवैये बाल कर गये? तरल,
 सारंगी, बीन, मंजीरा, हारमोनियम आदि बजाने और योग्य
 हासे रंग अलापनेवाले अभी देमे ऐसे हुए

जो वेश्याओं के कान काटते हैं, उनसे गायन कीर्तन भजन करावो। नीति व धर्म सम्बन्धी गायन स्त्रियोंमें गवावो, जिनसे श्रोतावोंको भी कुछ बोध होवे। विशेष कीर्ति, दान और नामके इज्जुक हो तो विद्यादानके लिये कुछ रकम बॉर्डिंग, आविकाश्रम आदीकुं भेजो, कंगालोंको खिलावो, अनाथ-शाला खोलदो, गरीब तथा पढ़ेवाली अशक्त विधवाओंका पालन करो, लग्नकी खुशीमें दानशाला नियत करदो, उत्तमोत्तम पुस्तकें मुफ्त बांट दो, पांजरापोल निकालो, वांचना छुड़, विद्यालय, ब्रह्मचर्याश्रम खोल दो, उद्योगशाला खोलदो, फिर देखो कितना नाम होता है? कामभी होता है, कामभी ठिकानेसे रहता है, लोक परलोक दोनों धुंधलते हैं, पुस्तान पुस्त तक कीर्ति स्थिर होती है, नहीं तो पैसा खोकर यों कुत्तेकी तरह मर जाना पड़ेगा, और दुर्गतिमें पड़कर मारन ताडन छेदन भेदन सूलीरोहणादि दुःख भोगोगे। देखो, एक शायरने क्याही अच्छा कहा है:—

मत करो प्रीति वेश्या विष बुझी कटारी,

है यही सकल रोगनकी खानि हत्यारी ॥

टेक.

औषधि अनेक है सर्प दसेकी भाई,

पर इसके काटेकी नहीं कोई दवाई ॥
 गर लगे बान तो जीवित ही बच जाई,
 पर इसके नैनके बानसे होय सफाई,
 है रोम रोम विष भरी करो ना भारी ॥ है यही—१
 यह तन मन धन हर लेय मधुर बोलीमें,
 बहुतोंका करे शिकार उमर भोलीमें ।
 कर दिये हजारों लोट पोट होलीमें,
 लाखोंका मन कर लिया कैद चोली में ।
 गई इसी कर्ममें लाखोंकी जमींदारी ॥ है यही—२
 हो गये हजारों के बल वीरज छारा,
 लाखोंका इसने वंश नाश कर डारा ।
 गठिया प्रमेह आदिकने देश विगारा,
 भारत गारत हो गया इसीका मारा ।
 कर दिये हजारों इसने चोर अरु ज्वांरी—है यही—३
 इसही ठगनीने मद्य मांस सिखलाया,
 सब धर्म कर्मको इसने धूर मिलाया ।
 अरु दया क्षमा लज्जाको मार भगाया,
 ईश्वरकी भक्तिका मूल नाश करवाया ॥
 है इसके उपासक रौरव (नर्क) के अधिकारी—है यही—४

वह नव युवकों को नैन सैनसे खावे,
 अरु धनवानों को चद्द गद्द कर जावे ।
 धन हरण करे अरु पीछे राह बतावे,
 करे तीन पांच तो जूते भी लगवावे ॥
 पिटवाकर पीछे लावे पोलिस पोकारी—हे यही—५
 फिर किया पुलिसने खूब आतिथि सत्कारा,
 हो गई सजा मिला मज़ा इश्कका सारा ।
 जो झूठ होय तो सज्जन करो दिचारा,
 दो त्याग झूठ करो सत्य वचन स्वीकारा ॥
 अब तजो कर्म यह आति निंदित दुखकारी, है कही—६
 और भी एक कवि इस विषयमें लिखते है की—

गज़ल ।

व्याह्रमें नाच रंग कराओगे कवतलक ।
 इज्जतको अपनी दाग लगाओगे कवतलक ॥ १ ॥
 औरतको भेष मर्दको करनेमें पाप है ।
 भर स्वांग खोड़ियोंमें नचावोगे कवतलक ॥ २ ॥
 गाती हैं नार गालियां करती हैं मसरखरी ।
 बूढ़े बड़ोंका नाम डुवावोगे कवतलक ॥ ३ ॥

कामी पुरुष हैं देखते फिरते हैं नारियां ।

पापी बनोगे शील गमावोगे कबतलक ॥ ४ ॥

रंढीके नृत्य गानको हैं देखती स्त्रियां ।

व्यभिचारकी है बेलि बढावोगे कबतलक ॥ ५ ॥

फूलबारी वो दारुदमें खोकरके लक्ष्मी ।

धन माल गुप्त अपना टुटावोगे कबतलक ॥ ६ ॥

त्यागो कुरीतियोंको है जैनी पुकारता ।

साता है देश इसको जगावोगे कबतलक ॥ ७ ॥

अंतिम निवेदन.

ज्ञातिहितैशी वीरो ! जो जो बात इसमें लिखि गई है, वे सब प्रत्यक्ष देखनमें आती हैं, लेख बढ़नेके भयसे इतनेहीमें संकोचकर कहा है, लेखनी इसके सम्पूर्ण अवगुण लिखनेको असमर्थ है । जो जो हानियें वेश्यासे कही, वे परस्त्रीमेंभी होती हैं, भेद इतनाही है, की परस्त्री वह विवाहित स्त्री है, जो एक बार किसी पुरुषको स्वीकारकर उसके तावेमें आ चुकी है, और वेश्या अविवाहित स्वतंत्र स्त्री है, जो न किसीके तावेमें हुई, न होगी । दोनोंमें मात्र इतनाही

है । पाप तो बराबरही है, इसलिये “ गतम् न शोचामि ” का चिंतवन करके शीघ्र अपने प्रधान भूषण शीलको धारण कीजिये और सदाचारकी वृद्धि कीजिये ।

चाह इती अब या जगमें नहिं लम्पट चोर लवारनकी है ।
 ना विसनीनकी ना तिसनीनकी ना मृपाभाषी गमारनकी है ॥
 ना रुण मारन ना मत वारन ना शठ नीच जुवारनकी है ।
 जितनी कवि श्रावकजी जगमें, गुण भूर भरे गुणवारनकी है ॥
 आशा है कि सज्जन गण क्षीर नीर की ज्यों विचार कर
 घेरे शब्दोंका ख्याल न कर सार ग्रहण कर लाभ उठावेंगे और
 अपने मित्र मंडळकोभी इस लाभसे वंचित नहीं रखेंगे ।
 अलम् विद्वत्सु ।

जाति सेवक-

माष्टर दीपचंदजी उपदेशक (अनुवादक)

श्री जैन तत्व प्रकाशिनी सभा—इटावा ।

जैन जातिके बीरो ! और सुपुत्रो !! जागो !!!

प्यारे मित्रो ! एक समय वह था कि सम्पूर्ण संसार में
 इस जैनधर्म का डंका बजता था, परन्तु साम्प्रति हमारी जाति
 आज केवल—अंगुलियोंपर गिनने योग्य ही जैनियों की

दिगंबर जैन पुस्तकालय सुरतका सूचीपत्र.

पद्मपुराण (जैन रामायण पृष्ठ १०७६)	६)
हरिवंश पुराण (जैन महाभारत, पृष्ठ १०००)	५)
चार चौबीसी पाठ संग्रह (चार प्रकारी चौबीस जीन पूजा	५)
रत्नकरंड श्रावकाचार (सदासुखजी कृत बड़ा ग्रंथ)	४)
भगवतीआराधना (ध्यान-आराधना वर्णन, पृष्ठ १२७६)	४)
सर्वार्थ सिद्धि (टीका सहित, नवीन. पृष्ठ ९००)	४)
आत्मख्याति समयसार (अध्यात्म-नयका वर्णन)	४)
ज्ञानार्णव (शुभचंद्राचार्यकृत अपूर्व ग्रंथ, दुसरी आवृत्ति)	४)
स्याद्वाद मंजरी (स्याद्वादका अपूर्व कथन)	४)
आराधनासार कथा कोष (१२६ कथावोंका संग्रह)	३॥
जैन संप्रदाय शिक्षा (ग्रहस्थाश्रमका वर्णन पृ. ८००)	३॥
पुण्याश्रव कथा कोष (५६ कथावोंका संग्रह पृ. ४८०)	३)
त्रिवर्णिका चार (श्री सोमसेनाचार्य कृत. मराठी)	३)
महापुराण (आदि पुराण. मराठी. पृष्ठ ३२६०)	२५)
पांडव पुराण (छंदोबद्ध पृष्ठ ४०४)	२॥
प्रद्युम्न चरित (भाषा वचनिका. पृष्ठ ३५०)	२॥
तेरहद्विप पूजन विधान (४५८ मंदिरोंका पूजन)	२॥

धर्म परीक्षा वचनिका (श्रृंगार रसका अपूर्व कथन)	१)
श्री धन्यकुमार चरित (नवीन)	०।।। जैन सिद्धांत दर्पण ०।।।
जैन धर्मका महत्व (नवीन उपयोगी ग्रंथ)	०।।।
चोवीस जीन पूजा ०।।।	द्वंदावन विलस ०।।।
क्षत्रचूडामणी काव्य (जीवंधरस्वामी चरित)	०।।।
तत्त्वार्थ सूत्र (मोक्षशास्त्र भाषा टीका)	०।।।
संशयतिमिर प्रदीप (पंचामृत अभिषेक निर्णय)	०।।।
सुशीला उपन्यास १) हितोपदेश (भाषाटीका)	०।।।
जीनदत्त चरित ०।।।	तीर्थंकर चरित (मराठी) ०।।।
मनोरमा उपन्यास ०।।	भाषा पूजा संग्रह ०।।
नर्कदुःख चित्रादर्श (नर्क दुःखोंके ५८ रंगीन चित्रों)	०।।
ज्ञान सूर्योदय नाटक ०।।	नित्यपाठ संग्रह (भाषा) ०।।
अंजना सुंदरी नाटक ०।।	सुखानंद मनोरमा नाटक ०।।
बालबोध व्याकरण ०।	वसुनंदी श्रावकाचार ०।।
जैन बालगुटका (प्रथम भाग, बड़ा नवीन.)	०।
जैन नित्य पाठ संग्रह (अपूर्व रेशमी गुटका)	०।
नित्य नियम पूजा ०।	जैन पद संग्रह प्रथम भाग ०।
राजुल नौपाठ ०।	कर्म चरित सार ०)
जैन पद संग्रह दूसरा भाग ०।	जैन पद संग्रह तीसरा भाग ०।
„ चौथा भाग ०।	„ पांचवां भाग ०।

दश लक्षण पूजा	०।	रत्नकरंद श्रावकाचार (सार्थ)	०
द्रव्य संग्रह (सार्थ)	०।	भुक्तामर स्तोत्र (सार्थ)	०
शील कथा (भारामलजी कृत)	०।	दर्शन कथा	०
परमात्म प्रकाश	०।	पुरुषार्थ सिद्धयुपाय	०।
श्रावक वनिता बोधिनी	०।	चोवीस ठाण चर्चा	०।
समेदशिखर पूजा विधान	०।	अकलंक चरित	०।
श्रुतावतार कथा	०)।	नारी धर्म प्रकाश	०)।
क्लिति संग्रह	०)।	निशि भोजन कथा	०)।
जंबुस्वामी चरित	०।	यमनसेन चरित	०
उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	०।	सुक्त मुक्तावली	०
जैन विवाह पद्धति हिंदी	०)।	मराठी	०।
दिगंबर जैन ग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथों (नवीन)	०)।	हिंदीकी प्रथम पुस्तक	०)।
बुद्धजन सतसई (७०० दोहा)	०)।	हिंदीकी तीसरी पुस्तक	०)।
हिंदीकी दुसरी पुस्तक	०।	ज्ञान दर्पण (नवीन)	०।
अनुभव प्रकाश (नवीन)	०।	गोमदटसार जीव कांड (संस्कृत)	०।
अहिंसादिदर्शन	०।	द्वितीय भाग	०)।
बालबोध जैनधर्म प्रथम भाग	०)।	तृतीय भाग	०)।
छः ढाला (बड़ा और नवीन)	०)।	जैन स्त्री शिक्षा प्र.	०)।
		छात्रोंके	

- क्रिया मंजरी (नवीन) ०) = मोक्ष शास्त्र (मृळ) ०) =
 प्राण प्रिय काव्य ०) = इंद्रिय पराजय शतक ०) =
 वारस अणुवेख्वा ०) - भक्तामरस्तोत्र (मृळ-भाषा) ०) -
 सामायिकपाठ (विधिसह) ०) - दर्शन पाठ ०) -
 निर्वाणकांड (भाषा-गाथा) ०) - पंच मंगळ पाठ ०) -
 अर्हत्पासा केवली ०) = सामायिक-आलोचना पाठ ०) -
 इष्ट छत्तीसी ०) ०॥ मुनिवंश दीपीका (नवीन) ०) ०॥
 प्रातः स्मरण मंगल पाठ ०) ०॥ विषापहार भाषा ०) ०॥
 मृत्यु महोत्सव ०) - ॥ श्री मुक्ताग्रीरीका नकशा ०) -
 समेदशिखरजी-चंपापुरी-पावापुरीके नकशे प्रत्येका ०।
 श्रीमान त्यागी ऐलक पन्नालालजीका फोटो ०) -
 श्रीमान त्यागी झुलक मन्नालालजीका ध्यानारुढ फोटो ०) -
 जीनेंद्र गुणानुवाद पच्चीसी ०) - ॥ दीपमालिका विधान ०) -
 समाधि, मरण भाषा ०) ०॥ ॥ आरती संग्रह ०) ०॥ ॥
 शिखर माहात्म्य ०) ०॥ होलीकी कथा ०) -
 श्रेणिक घेल्ला चरित्र ०) = स्वानुभव दर्पण ०।
 गुजराती भाषाके पुस्तकों-
 धर्म परीक्षा (पक्कमवेग मनोवेगकी अपूर्व कथा) १)
 नि नियम पूजा (सार्थ) ०॥ सुकुमाल चरित ०) =
 शैठ-नमोकार मंतनो प्रभाव ०। भक्तामरस्तोत्र (सार्थ) ०) =

कल्याण मंदिर स्तोत्र (सार्थ) ०। सल्लेखना-मृत्यु महोत्सव ०।
 दिगंबर जैन स्तवनावली ०। अनित्य पंचाशत (सार्थ) ०।
 दिगंबर जैन ज्ञान संग्रह ०)≡ अकलंक स्तोत्र (सार्थ) ०)≡
 लघु अभिषेक (मुळसंधी) ०।- धर्मप्रबोधनी ०)≡॥
 श्रुतपंचमी माहात्म्य (पूजनसहित) ०)≡ आलोचनापाठ (सार्थ) ०)≡
 अनित्य पंचाशत (सार्थ) ०)≡ रत्नकरंड श्रावकाचार (सार्थ) ०)≡
 जैन सार पद संग्रह ०)≡॥ ज्ञानबाजी (खेलने योग्य) ०)≡
 ईश्वरकर्ता खंडन ०)≡ जैन धर्मनी माहीति ०।
 सामायिक पाठ (विधि, अर्थ, और आलोचना पाठ सह ०)≡॥
 पंचेंद्रिय संवाद ०)≡॥ शील सुंदरी रास ०)≡
 श्रावक प्रतिक्रमण (सार्थ) ०)≡॥ आलोचना पाठ (सार्थ) ०)≡
 विद्यालक्ष्मि संवाद ०)≡ रविवार व्रत कथा ०)≡
 कळियुगनी कुळदवी ०)०॥॥ सामायिक भाषापाठ (सार्थ) ०)≡
 तमाकुनां दुष्परीणामो ०)≡ जैन नियम पोथी ०)०॥
 जीनालय गमन ०)०॥ महावीर चरित्र ०)≡

इनसें अतिरिक्त सभी प्रकारके हिंदी, मराठी, गुजराती
 और संस्कृत भाषाके जैन ग्रंथों मिलते हैं। मिलनेका पत्ता:-

मूलचंद किसनदास कापडीआ,
 'दिगंबर जैन पुस्तकालय' चंदावाडी-मुर

दिगंबर जैन.

रु. ३) के १० पुस्तकों विना मुल्य !!

अच्छे २ लेखों, जीवनचरितों सह अनेक फोटो, जैन पंचांग और हर वर्ष वार्षिक मुल्यसेंभी ज्यादा मुल्यके बहुतसे पुस्तकों उपहारमें देनेवाला यदि कौसीभी पत्र जैनोमें हो, तो वह मात्र गुजराती-हिंदी भाषाका मासिकपत्र "दिगंबर जैन" ही है, जीस्के पंचम वर्ष (वीरसं. २४३८)में श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक, (हिंदी महान ग्रंथ पृ. ५००) जैन धर्मकी माहीति, शीलसुंदरी रास, पंचेंद्रिय संवाद, सामायिक पाठ (सार्थ); जीनेंद्र पंचकल्याणक (सार्थ) आदी अनुमान रु. ३) के मुल्यके १० पुस्तकों उपहारमें मिले है.

इतना अलभ्य लाभ देनेपरभी इस पत्रका अग्रिम वार्षिक मुल्य रु. १-१२-० ही पोस्टेज सह है, जीस्सें मासिक तो मुफ्तमेंही पढ जाता है और हिंदी-गुजराती दोनों भाषाओंका परिचय हो सकता है. यदि ग्राहक होनेकी इच्छा हो, तो शीघ्रही लिखो.

मूळचंद किशनदास कापडीआ

ऑ. संपादक, "दिगंबर जैन"-सुरत.

॥ श्रीमद्देवरायनमः ॥

॥ चौबीसी पद ॥

सुभाषक विनय चैदजी कृत

जिसको ।

श्री १०५ श्रीमूलमुनिजी महागज

सें शुद्धकरवाकर ज्ञानलाभार्थ

साधुमार्गी जैनउद्योतिनी सभाने

हाफिज फैयाजुद्दीन प्रिन्टर के प्रबन्ध से

अबुलउलाई प्रेस आगरा में मुद्रित कराया

विक्रमार्क १६६७

वीर निर्वाण स २७३७

द्वितीयवार १०००) (मूल्य प्रति पुस्तक—)

॥ श्री मद्भिरायनमः ॥

* अथ चौबीसी पद *

॥ ढाल उमादै भटियाणी ऐ देशी ॥ श्री
आदीस्वर स्वामी हो प्रणामू सिरनामी तुम
भणी ॥ प्रभु अंतरजामी आप मोपर स्हर
करीजै हौ मेटी जै चिन्ता बनतणी सांरा
काटो पुरङ्कित पाप ॥ श्रीआदीस्वरस्वामी
हो प्रणामू सिरनामी तुम भणी ॥ टेर ॥ १ ॥
आदि धरम की कीधी हो भर्तषेत्र सर्प-
णी काल में प्रभु जुगला धरम निवार
पहिला नरवर १ मुनिवर हो २ तीर्थकर
३ जिनहूवा ४ केवली ५ प्रभु तीरथ या-
प्या चार ॥ श्री ॥ २ ॥ मामरु दिठ्या या-
रा हो गज होदै मुक्ति पधारिया तुम ज-

नम्या ही परमाणा पिता नाभ म्हाराजा
 हो भव देव तणां कर नर थया प्रभु पा-
 म्यां पद निरवाणा ॥ श्री ॥ ३ ॥ भरता-
 दिका सौ नंदन होवे पुत्री ब्राह्मी सुंदरी ॥
 प्रभु एथारा अंग जात सगला केवल पा-
 या हो समाया अबिचल जोत में केइ त्रि-
 भुवन में बिषयात ॥ ४ ॥ श्री ॥ इत्यादिक
 वहू तारया हो जिन कुलमें प्रभु तुम ऊ-
 पना केइ आगम में अधिकार और अ-
 संख्या तारया हो ऊधारया सेवक आप-
 रा प्रभू सरणाही आधार ॥ ५ ॥ श्री ॥
 असरणा सरणा कही जैहो प्रभु बिरध
 बिचारो साय वाकेइ अहो गरीबनिबाज
 सरणा तुम्हारी आयो हो हूं चाकर निज

चरना तरागो म्हारी सुणिये अरज अना-
 ज ॥ ६ ॥ श्री ॥ तू करुणा कर ठाकुर
 हौ॥ प्रभु धरम दिवाकर जग गुरु कैइ
 भव दुषदुक्कतटालबिनयचंदने आपौ हो
 प्रभु निजगुणा संपनमासती प्रभु दीना-
 नाथदयाल ॥७॥श्री॥ इति ॥१॥

ढाल ॥ कुविसन मारग माथैरे धिग
 ॥ २ ॥ ऐ देशी ॥ श्री जिन अजि-
 त नमौ जयकारी तुम दैवनकौ दैवजी
 जय सबु राजा नै विजिया राखी कौ
 आतम जात तुमैवजी ॥१॥ श्री जिन
 अजित नमौ जयकारी ॥टेर॥दूजा देव
 अनैरा जगमें तै मुझ दायन आवैजी ॥
 तहमन तह चित्त हमनै एक तुहीज अ-

धिक सुहावैजी ॥ श्री ॥ २ ॥ सैव्यादैव
 घणा भव २ में तो पिशा गरज न सारी
 जी ॥ अब्कै श्री जिन राज मिल्यौ तू
 पूरणा पर उपगारिजी ॥ ३ ॥ श्री ॥ त्रि-
 भुवन में जस उज्ज्वल तैरौ फल रह्यौ ज-
 ग जानैजी ॥ बंदनीक पूजनीक सकल
 कौ आगम एम बखानैजी ॥ ४ ॥ श्री ॥
 तूजग जीवन अंतरजाभी प्राणा आधार
 पिपारौजी सब विधिलायक संतसहायक
 भगत बल्लल बृध थारौजी ॥ ५ ॥ श्री ॥
 अष्ट सिद्धि नव निधि कौ दाता तौ सम
 अबर न कौईजी ॥ बधै तेज सैवककौदि-
 न २ जेथ तेथ जिम होईजी ॥ श्री ॥ ६ ॥
 नंत ग्यान दर्शणा संपति ले ईश भयौ

अबिकारीजी ॥ अबिचल भक्ति बने ॥
 द कूँदैऔ तौ जाणू रिक्कवारीजी ॥ श्री ॥
 ॥ ७ ॥ इति ॥ २ ॥ ॥ ढाल ॥ आज
 मारा पारसजी नै चालौ बँदन जइए ॥ ए.
 देशी ॥ आज म्हारा सँभव जिनकै हित
 चितसुं गुणागासां मधुर २ स्वर राग अला-
 पी गहरै साद गूँजा सां राज ॥ आज म्हा-
 रा सँभव जिनकै हित चितसुं गुणा गा-
 सां ॥ आ ॥ १ ॥ नृप जितारथ सेन्या राणी
 तासुत सैबकथासां ॥ नवधा भक्त भावसौ
 करने प्रेम मगन हुई जासां ॥ राज आ ॥ २ ॥
 मन बच काय लाय प्रभु सैतो निस दिन
 सास उसासां ॥ सँभव जिनकी मौहनी मूर-
 ति हियै निरंतर ध्यास्यां ॥ राज ॥ ३ ॥ आ ॥

दीन दयाल दीन बंधव के खाना जाद
 कहासां ॥ तनधन प्रान समरपी प्रभु को
 इन परवैग रिक्कासां राज ॥ आ० ॥ ४ ॥
 अष्ट कर्म दल अति जौराबरते जीत्या
 सुख पासां ॥ जालम मौहसारको जामें
 साहस करी भगासां राज ॥ आ० ॥ ५ ॥
 ऊबट पंथ तजो दुरगति को सुभगति पंथ
 संधासां ॥ आगम अरथ तरो अनुसारै
 अनुभव दसा अभ्यासां राज ॥ आ० ॥
 ॥ ६ ॥ काम क्रोध मद लोभ कपट तजि
 निजगुणासुं लवलासां ॥ बिनैचंद सभव
 जिन तूठो आवा गवन मिटासां राज आ०
 ॥ ७ ॥ इति ३ ॥ ढाल ॥ आदरजीव
 क्षिम्या गुणा आदर ॥ एदौशो श्री अभि-

नंदन दुःख निकंदन बंदन पूजन यौलजी
 ॥ श्री ॥ संवर राय सिधारथा राखी जेहनौ
 आतष जातजी प्रान पि यारौ साहिब
 सांचौ तुही जौ मातनै तातजी ॥ श्री ३ ॥ कैई
 यक सैब करै शंकर की कैइ यक
 भजै मुरारिजी ॥ गन पति सूर्य उमा
 कैई सुमरै हूं सुमरू अविकारजी ॥ श्री ॥
 देव कृपा मू पाँमें लछमी सौ इन भव को
 सुखजी ॥ तो तूठां इन भव पर भव में
 कदी न व्यापै दुः खजी ॥ श्री ॥ ४ ॥
 जदपी इन्द्र नरिन्द्र निवाजै तदपी करत
 नेहा लजी ॥ तु पुजनीक नरिन्द्र इन्द्र
 कौ दीन दयाल कृपालजी ॥ श्री ॥ ५ ॥

जब लग आवागमन न छूटै तब लग करं
 अरदासजी॥ संपति सहित ग्यान समकित
 गुणा पाऊं दृढ विसवासजी॥ श्री॥ ६॥ अधम
 उधारन वृद्ध तिहारो जोबो इया संसार
 जो ॥ लाज बिनै चंद की अब तौनै भव
 निधि पार उतार जी श्रीइति ॥

ढाल । श्री सीतल जिन साहिबाजी ॥
 एदेशी । सुमति जिगोसर साहिबाजी ॥
 मगरथ नृप नौ नंद ॥ समंगला माता
 तगौंजी तनय सदां सुखकंद ॥ १ ॥ प्रभू
 त्रिभवन तिलोंजी ॥

आँकड़ी

सुमति सुमति दातार ॥ महा महि
 मानि लोकी ॥ प्रणामूं बार हजार ॥ प्रभु

त्रिभुवन तिजो जी ॥ २ ॥ प्रभु० ॥ मधुकर
 नौ मन मोहि यौ जी ॥ मालती कुसम
 सुवास ॥ त्यों मुजमन मौह्यो सही ॥ जि
 न महिमा कहिन जाय ॥ ३ ॥ प्रभु० ॥
 ज्यं पंकज सूरज सुखी जी विकसै सूर्य
 प्रकाश त्यों मूज मनडो गह गहै ॥ कबि
 जिन चरित हुलास । ४ । प्रभु० ॥ पपइ यौ
 पीउ पीउ करे जी ॥ जान वर्षारितु जेह ।
 त्यों मोमन निरस दिन रहै ॥ जिन सुमरन
 सनेह । ५ । प्रभु० ॥ काम भोगनी लालसा
 जी ॥ थिरतान धर मन्न ॥ पिशा तुम
 भजन प्रतापथी ॥ दाभै दुरमति बन्न
 द ॥ प्रभु० ॥ भवनिधि पार उतारिये जी ।
 भगत बच्छल भगवान ॥ बिनेचं दक्षी

धीनती मानौ कृपानिधान । ७ । प्रभु
इति ॥

ढाल ॥ सांम कैसे गज को फंद छुड़ा
यो एदेशी ॥ पदम प्रभु पावन नाम ति
हारो ॥ टेर ॥ जदपि भीवर भील कसाई
अति पापिष्ट ज मारो ॥ तदपि जीव
हिंसा तज प्रभु भज ॥ पावै भवदधि
पारो ॥ १ ॥ पदम ॥ गौ ब्राह्मणा प्रमदा
बालक की ॥ मौटी हित्याच्यारो ॥ तेह
नो करणा हार प्रभु भजनै ॥ होत हित्या
सुं न्यारो ॥ २ ॥ पदम ॥ देश्यां चुगल
चंडाल जुवारी ॥ चोर महाभट मारो ॥
जो इत्यादि भजै प्रभु तौने ॥ तौ निवृत्तै
संसारो ॥ ३ ॥ पदम ॥ पाप पराल को

(११)

पुंज बन्यौ अति ॥ मानू मेरु अकारो ॥
ते तुम नाम हुताशन सेतो ॥ सहज्या
प्रजलत सारो ॥ ४ ॥ पदम॥ परम धर्म
को मरम महारस ॥ सो तुम नाम उचारो
यासम मंत्र नहीं कोई दूजो ॥ त्रिभुवन
मोहन गारो ॥ ५ ॥ पदम ॥ तो सुमरणा
बिन इशा कलजुग में । अबरन को आ-
धारो ॥ मैं बलि जाऊ तो सुमरन पर ॥
दिन २ प्रीत बधारो ॥ ६ ॥ पदम०॥
कुसमा राखी कौ अंग जात तुं ॥ श्रीधर
गय कुमारौ ॥ बिनैचंद कहै नाथ निरं-
जन जीवन प्रान हमारौ ॥ ७ ॥ इति
हाल प्रभुजी दीन दयाल सेवक
सरणा आयो एदेसी प्रातः सैन नरेश्वर
कौ सुत पृथ्वी तुम महतारी ॥ सगुण

सनेही साहिब सांचौ ॥ सेवक नैं सुख
कारी ॥ १ ॥ श्रीजिन राज सुपास पूगे
आस हमारी ॥

आकंडी ।

धाम काम धन मुक्त इत्यादिक । मन
बांछित सुखपूरो ॥ बार २ मुक्त बिनर्ता
ऐही ॥ भव भव चिंता चूरो ॥ २ ॥ श्री
जिन ॥ जगत सिंगेमणि भगततिहारी ॥
कल्प बृक्ष सम जाणु पूरणा ब्रह्म प्रभु
परमेश्वर भव भव तुनै पिछाणू ॥ ३ ॥
श्रीजिन ॥ हूं सेवक तुं सहब मेरो ॥
पावन पुरुष बिग्यानी ॥ जनम जनमजि
त थित जाऊं तौ पालौ प्रीति पुरानी ॥ ४ ॥
श्रीजिन ॥ तारन तरन अरु असरन

सरनको बिरदइसो तुम सौहै ॥ तो सष
 दीन दयाल जगत में इन्दू नरिन्दू नको
 है ॥५॥ श्री ॥ संभूरमणा बडौ समुद्रों
 में ॥ सैल सुमेरु बिराजै ॥ तू ठाकुर त्रि-
 भुवन में मोटों ॥ भगत कियादुष भाजै
 ६ ॥ श्री जिन ॥ अगम अगोचर
 तू अविनासी अक्षय अखंड अरू-
 पो चाहत दरस बिनेचंद तेरो । सतचित
 आनंद सरूपी ॥ ७ ॥ श्री जिनराज
 सुपास पूरो आस हमारी ॥ इति ॥

ढाल ॥ चौकनी देशी ।

जय जय जगत सिरोमणी हूंसेवकने
 तू धरणी ॥ अब तौसूं गाढी बणी ॥ प्रभु
 आसा पूरौ हमतणी ॥ ० ॥ सुभ म्हेर

करौ॥चंद प्रभु जग जीवन अंतरजायी ॥
 भव दुःख हरो ॥ सुखीये अरज हमारी
 त्रिभुवन स्वामी ॥ ढेर ॥ चंद पुरी नगरी
 हती ॥ महासैन नामा नरपती तसुराक्षी
 श्री लक्ष्मी सती ॥ तसु नंदन तू चढती
 रती ॥ २ मुक्त ॥ तूं सरबज्ञ महाज्ञाता॥
 आत्म अनुभव को दाता ॥ तो तूठां
 लही ये सुखसाता ॥ धन २ जे जग में
 तुम ध्याता । ३ । मुक्त म्हैर ॥ सिव सुख
 प्रार्थना करसूं ॥ उज्ज्वल ध्यान हियेधर-
 सूं ॥ रक्षना तुम महिमा करसूं ॥ प्रभु इम
 भवसागरसे तिरसूं । ४ । मुक्त । चंद चकोरन
 के मनमें ॥ गाज अवाजहू बेघनमें ॥ पिय अ-
 भिलाखा ज्यों त्रियतनमें त्यों बसियो त

मो चितमन में ॥ ५ ॥ जो सूनजर साहि-
 ब तेरी ॥ तौ मानों बिनती मेरी ॥ काटौ
 भरम करम बेरी ॥ प्रभु पुनरपि नहिं
 परू भव फेरी ॥ ६ ॥ सुभ्र म्हर ॥
 आत्म ज्ञान दसा जागी ॥ प्रभु तुम सेता
 मेरी लौ लागी ॥ अन्य देव भ्रमना भागी
 बिनैचंद तिहारो अनुरागी ॥ ७ ॥ सुभ्र
 म्हर ॥ चंद प्रभु जग जीवन अंतरजायी
 भव दुषहरो ॥ इति ॥

ढाल ॥ बुढापौ बैरी आवियो हो ॥
 काकंदी नगरी भलीहो ॥ श्री सुग्रीव नृपाल
 रामा तसु पट रागनी हो ॥ तसु सुत
 परम कृपाल ॥ १ ॥ श्री सुविध जिहोसर
 बंदिषे हो ॥

आँकडी ।

त्यागी प्रभुता राजनी हो लीधौ संजम
 भार । निज आतम अनुभावधी हो ॥
 पाप्म्या प्रभु पद अविकार ॥ श्री ॥ अष्ट क-
 र्म नो राज बीहो । मोहप्रथम क्षयकीन ॥
 सुध सम कित चारित्र्यनो हो । परम क्षा-
 यक गुणालीन ॥ ३ श्री ॥ ज्ञानो बरणी
 दर्सना बरनी हौ । अंतराय के अंता ॥
 ज्ञान दरसन बलये त्रिहूँहौ प्रगटया अ-
 नंता अनंत ॥ ४ श्री ॥ अवा वाह मुख पापी
 याहौ । बेदनी करम क्षपाय । अव गाह-
 ण अटल लहीहो । आउ क्षौ करनै श्री
 जिन राय ॥ ५ श्री ० । नाम करम नौ क्षौ
 करोहौ । अमूरतिक कहाय । अगुर ल-
 घपण अनुभव्यौहौ । गौत्र करम मुखा

य ॥ ६ श्री । आठ गुणा कर ओलष्या
 हौ । जात रूप भगवंत । बिनै चंदके उ-
 रबसौ हौ । अह निस प्रभु पुष्पदंत ॥
 । ७ । इति ॥ ६ ॥

ढाल ॥ जिंदवारी देशी

श्री दठरथ नृपतौ पिता ॥ नंदा थारी
 माय ॥ रोमरोम प्रभुमो भणी सीतल नाम
 सुहाय ॥ १ ॥ जय जय जिन त्रिभुवन ध-
 रणी ॥ करुणा निध करतार ॥ सेव्यां
 मुर तरु जेहबौ ॥ बंछित सुख दातार ॥
 ॥ २ ॥ जय ॥ प्राण पिपासो तू प्रभु पति
 भरता पति जेम ॥ लगन निरंतर
 लगही ॥ दिन दिन अधिको प्रेम

॥ जय० ॥ ३ ॥ सीतल चंदन नीपरें जपता
 निस दिन जाप ॥ विषै कषायना उपनै ।
 मेढौ भव दुखताप ॥ ४ ॥ जय० ॥ आरतरुद्र
 प्रणाम थी उपजै चिंता अनेक । ते दुख
 काटो मानसी । आपौ अचल बिबेक ॥ ५ ॥
 जय० ॥ रोगादिक क्षुधा त्रिषा । सबसस्त्र
 अस्त्र पहार सकल सरीरी दुखहरौ ॥
 दिलसूँ बिरुद बिचार ॥ जय० ॥ ॥ ६ ॥
 मुपसन होय सीतल प्रभू तू आसा बिस-
 गम ॥ बिनै चंद कहै मो भगी दीजै सु-
 क्ति मुक्ताम ॥ ७ ॥ जय जय जिन त्रि-
 भुवन धरणी सेव्या सुरतरु जेहवौ
 बंछत सुख दातार ॥ जय० ॥ इति १० ॥

ढाल ॥ राग काफी देसी होरी की ॥

चेतन जाण कल्याण करन को । आन
मिल्यो अवसरै ॥ सास्त्र प्रमान पिछान
प्रभू गुन ॥ मन चंचल थिर करे ॥ १ ॥
श्री अंस जिनँद सुमरै ॥

। टेर सास उसास बिलास भजन को ॥
दृढ बिस्वास पकरे ॥ अजपा क्यास
प्रकाश हिये बिच ॥ सो सुमरन जिन
वरै ॥ २ ॥ श्री ॥ कंदूष क्रोध लोभ मद
माया ॥ ए सबही पर हरै ॥ सम्यक्
दृष्टि सहज ॥ सुख प्रगटै ॥ ज्ञान दशा
अनुसरै ॥ ३ ॥ श्री अंस ॥ झूठ प्रपंच
जीवन तन धन अरु ॥ सजन सनेही

घररे ॥ छिनमें छोड चलें पर भव कूँ ॥
 बंध सुभा सुभ थिररे ॥ धी ॥ ४ ॥ मान-
 स जनम पदारथ जिनकी ॥ आसा कर-
 त असरे ॥ तें पूरव शुद्ध कर्हिपायो ॥
 धरम मरम दिल धररे ॥ श्री ॥ ५ ॥
 बिरनसेन नृप बिरनाराणी को नंदन तू
 न बिसरे ॥ सहजै मिटै अज्ञान अवि-
 द्या मुक्त पंथ पग भररे ॥ ६ ॥ श्री ॥
 तूं अबिकार बिचार आतम गुन ॥ जं-
 जालने न पररे ॥ पुद्गल चाय मिटाय
 बिनैचंद ॥ तूं जिन तैन अबरे ॥ श्री
 इति ॥

ढाल फूलसी देह पलक में पलटें ॥
 एदेशी ॥ प्रणामवास पूज्य जिन नाय-

क ॥ सदां सहायक तूं मेरो ॥ ढेर ॥ बि-
 पमी वाट घाट भयथानके ॥ परमासय
 मरनो तेरो ॥ खल दल प्रबल दुष्ट अ-
 ति दारुण चौतरफ दिशे घेरो ॥ तौ पि-
 ण कृपा तुम्हारी प्रभुजी ॥ अरियन भी
 प्रगटै चैगौ ॥ २ ॥ प्रणामु० ॥ विकट प-
 हार उजार विचालै । चोर कुपात्र करै
 हेरो ॥ तिण बिरियां करिये तो सुमरणा
 कोई न छीन सकौ डेरो ॥ ३ ॥ प्रणामु ॥
 राजा पातसाह कोइ कोपै अति तकरार
 करै छेगौ तदपी तू अनुकूल हवैतो ॥ छिन
 में छूट जाय केरो ॥ ४ ॥ प्रणामु० राकस
 भूत पिशाच डांकिनी ॥ संकनी भय ना-
 वै नेरो ॥ दुष्ट मुष्ट छल छिद्र न लागै

॥ प्रभु तुम नाम भज्यां गहरौ ॥ पूणामू
 ॥ ५ ॥ बिस्फोटक कुप्ता दिक संकट ॥
 रोग असाध्य मिटै देहरौ ॥ विष प्यालौ
 अमृत होय प्रगमें ॥ जो बिस बास जिनं-
 द कैरौ ॥ ६ ॥ पूणामु० ॥ मात जया
 वसु नृप के नैदन ॥ तत्व जधारथ बुध
 प्रौ वै कर जोरि बिनैचंद विनबे ॥ बेग
 मिटै मुक्त भव फेरौ ॥ ७ ॥ पूणामु वास
 पूज्य जिन नायक सदां सहायक तुम
 मेरौ ॥ १२ ॥ इति ॥

ढाल अहौ शिवपुर नगर सुहावणौ ।
 एदेशी ॥ बिमल जिहोसर सेबिये ॥ शा-
 री बुध निर्मल होजायरे ॥ जीवा विषय बि-

कार विसार नै ॥ तूं मौहनी करम खपा-
येरे ॥ १ ॥ जीवा० ॥

आँकडी

सूषम साधारण पणौ ॥ परतेक ब-
नास पती सांयेरे ॥ जीवा० ॥ छेदन भेद
तैसही ॥ मर मर ऊपज्यौ तिण काय-
॥ जीवा ॥ २ ॥ काल अनंत तिहाग-
पौ ॥ तेहना दुख आगमथी संभालरे ॥
जीवा० ॥ पृथ्वी अप्प तेउ वायुमें ॥ रह्यौ
संख्या २ तौ कालरे ॥ जीवा० ॥ ३ ॥
केन्द्री सूं बैद्रीय्यौ ॥ पुन्याइ अनंती
रे ॥ जीवा० ॥ सनीपवैदी लगे पुनव-
॥ अनंता २ प्रसिधरे ॥ जी

देव नमक तिरजंच में ॥ अथवा माणास
 भवनीचरें ॥ जीवा ॥ दीन पणों दुष भो-
 गळ्या । इणापर चारों गति बीचरे ॥
 जीवा ॥५॥ अबके उत्तम कुल मिल्यो ॥
 भेढ्या उत्तम गुहू साधुरे ॥ जीवा ॥ सु-
 णा जिन बचन सेनेहस ॥ समकित ब्रत
 आराधरे ॥ जीवा ॥ ६ ॥ पृथ्वी पति की-
 रति भानु कौ ॥ साक्षाराणी कौ कुमाररे
 जीवा० ॥ बिनैचंद कहैते प्रभू ॥ सिर से-
 हरौ हिवडारो हाररे ॥ जीवा ॥ ७ ॥
 इति ॥ १३ ॥

ढाल ॥ बेगा पधारौरे म्हलथी

एदेशी ॥ अनंत जिनसर नित नमो ॥

अद्भुत जोत अलेश ॥ ना कहिये ना
 देखिये जाके रूप न रेख ॥ १ ॥ अनंत ॥
 सुखमयी सुख्यम प्रभू चिदानंद चिद्रूप ।
 पवन सबद आकासयी ॥ सुख्यम ज्ञान
 सरूप ॥ २ ॥ अनंत ॥ सकल पदार्थ चिं-
 तबु ॥ जेजे सुक्ष्म जोय ॥ तिणायी तु
 सुक्ष्म महा ॥ तो सम अवर न कोय ॥
 ॥ ३ ॥ अनंत ॥ कवि पंडित कहयकै ॥
 आगम अर्थ बिचार ॥ तौ पिण तुम
 अनुभव तिको ॥ न सके रसना उबार
 ४ ॥ अनंत ॥ प्रभुने आ सुख सरस्वती
 देवि आपौ आप ॥ कहि न सकै प्रभु
 तुम अस्तुती ॥ अलख अजपा जाप
 ॥ ५ ॥ अनंत ॥ मन बुध वांणी तौ वि-

खै ॥ पहुँचे नहीं लगार । साखी लोका
 लोकानि ॥ निरबिकलप निराकार ॥ दी
 अनंत ॥ मातु जसा सिंहरथ पिता ॥
 तसु सुत अनंत जिनंद ॥ बिनैचंद
 अब ओलख्यो साहिब सहजा नंद । ७।
 अनंत । इति ॥ १४ ॥

ढाल आज नहैं जोरे दीसै नाहलौ

एदेशी ॥ धरम जिणोसर मुज हिवडै ब-
 सौ प्यारो प्राण समान ॥ कबहूँ न बिस
 रूँ हौ ॥ चितारूँ सहीं ॥ सदा अखंडत
 ध्यान ॥ १ ॥ धरम ॥ ज्युं पनिहारी
 कुंभ न बीसरे ॥ नट वो चरित्र निदान ॥
 क न विसरै हौ पद मनि पिवुभणी

वक्ता न विमरै मान ॥ २ ॥ धरमः ॥
 जं लोनी नन धवकी लालन ॥ नेरी
 के नन जोग ॥ रोगी के नन नने छौड़-
 धी ॥ जोगी के नन जोग ॥ ३ ॥ धरमः
 इणय लगी हो दुरा प्रीतडे ॥ जाव
 जाव प्रियेन ॥ नव नव वहाँ हों नयों
 आनरी मय मंजन मयवंत ॥ ४ ॥ धरमः
 काम जोग नव नच्छर लोभयो ॥ कप-
 टी कुटिल कटोर ॥ इन्द्रियि ऊवगुण
 वार हं मरये ॥ उदै कर्मकरे जेर ॥ ५
 धरम ॥ तेज प्रताप तुमारी पर गडे ॥
 मुज हिवडा मेरे आय ॥ तो हूं अतम
 निज गुण संभाजनै । अनंत बली कवि
 वाटे ॥ ६ ॥ धरमः ॥ मानू नय

जननी तग्यौ ॥ अंग जात अभिराम ॥
 विनैचद नैरेबल्लभ तूं प्रभु सुध ॥ चेतन
 गुण धाम ॥ ७ ॥ धरम जिणें ० ॥ १५ ॥
 इति ॥

ढाल ॥ प्रभुजी पधारो हो नगरी हम
 तग्यौ एदेशो ॥ बासु सैन नृप अवला
 पटशानी ॥ तसु सुत कुल सिखागार
 हो सोभागी जनमति संति करी निजदे-
 समें ॥ मरी मार निवार हौ ॥ १ ॥ सो
 भागी ० ॥ संत जिनैसर साहिब सोल्लमो ॥

आंकडी

संति दायक तुम नाम हो ॥ सोभा-
 ॥ ॥ तन मन बचन सुधकर ध्यावता ॥

पूरै सघली आसहो ॥ २ ॥ सोभागी ॥
 विघन नव्यादे-तुम सुमरन कीयां ॥ नासै
 दारिद्र दुखहौ ॥ सोभागी ॥ अष्ट सिद्ध
 नव निद्ध मिलै ॥ पूगटै सबला सुख
 हौ ॥ ३ ॥ सोभागी ॥ जेहने सहाइक
 सैत जिनंद तुं ॥ तेहनै कुसीयन कायहौ
 सोभागी ॥ जेजे कारज मन में ते बढे
 ते सफला थाय हो । सोभागी ॥ ४ ॥
 दूर दिसावर देश प्रदेश में ॥ भटके भो-
 ला लोक हौ ॥ सोभागी ॥ सानिधदा-
 री सुमरन आपरो ॥ सहजे मिटै सोकहो
 ॥ ५ ॥ आगम साख सुणी छै एहवी ॥
 जो जिण सेवक होय हो ॥ तेहनि
 पूरै देवता ॥ चौसठ इन्द्रादि

॥ ६ ॥ सोभागी ॥ भव भव अंतरजामी
 तुम प्रभु ॥ हमने छे आधार हो ॥ बेकर
 जोर बिनैचंद बिनैआपौ सुख श्री कार
 हो ॥ सोभागी ॥ ७ ॥ इति ॥

ढाल रखतो ॥ कुंथु जिण राज तू
 ऐसो ॥ नहीं कोई देवता जेसो ॥

टेर। त्रिलोकी नाथ तू कहिये ॥ हमारी
 बांह दृढ गहिये ॥ कुंथु ० ॥ भबो दधि डूब
 तो तारौ ॥ कृपा निधि आसरो धारौ ॥
 भरोसो आपको भारी । विचारो बिरद
 उपगारी ॥ २ ॥ कुंथु ० ॥ उमाहौ मिल
 न कौ तौसै ॥ नराखौ आतरो सोसै ॥
 सी सिधि अवस्था तेरी ॥ तिसी चेत

न्यता मेरी ॥ ३ ॥ कुंथु ० ॥ करम भूम
 जाल को दपठ्यौ ॥ विषे सुख ममत में
 लपठ्यौ । भूम्यौ हूंचिहूँ गति माहीं ॥
 ॥ उदैकर्म भूमकी छांही ॥ ४ ॥ कुंथु ॥
 उदै कौ जौर है जौलूँ ॥ न छूटै विषे
 सुख तेलूँ ॥ कृपा गुरुंदवकी पाई ॥ नि-
 जातम भावना आई ॥ कुंथु ॥ ५ ॥ अ-
 जब अनुभूति उरजागी ॥ सुरति निज
 सूर्य में लागी ॥ तुमहिऐ हम एकतो जा
 गा ॥ भूम कलपना मानूँ ॥ ६ ॥ श्री दे-
 वी सूर नृप नंदा ॥ अहौ सरवज सुख
 कंदा ॥ विनैचंद लीन तुम गुन में । न
 वषोपे अविद्या उन में ॥ ७ ॥ कुंथु जिन
 राज ० ॥ इति ॥ १८ ॥

ढाल अलगी गिरानी

एदेशी । तु चेतन भज अरह नाथनें
 ते प्रभु त्रिभवन राय ॥ तात सुदरसणा
 देवी माता ॥ तेहनों पुत्र कहाय ॥ १ ॥
 साहिब सीधौ । अरह नाथ अविनासी
 सिब सुख लीधौ ॥ बिमल बिज्ञान बि-
 लासी ॥ २ ॥ साहिब ० ॥ कोड जतन कर-
 ता नहीं पामें ॥ एहकी मोटी माम ॥ तै
 जिम भक्ति करि नै लहिये ॥ सुकित अ-
 मोलक ठाम ॥ ३ ॥ साहिब ० ॥ सम
 कित सहित कीया जिन भगती ॥ ज्ञान
 दरसन चारित्र ॥ तप बीरज उपियोग
 तिहांरा । पूगटे परम पवित्र ॥ ४ ॥ सा-
 हिब ॥ सों उपियोगी सरूप चितानंद ॥

जनवर ने तू एक ॥ द्वैत आविद्याविभूष
 भेटौ ॥ बाधै सुध विवेक । ५ ॥ साहिब ॥
 अलप अरूप अखंडित अविचल । अग-
 म अगोचर आपै ॥ निर विकल्प निकलंक
 निरज्जन ॥ अद्भुत जाति अमापै । ६ ।
 साहिब ॥ ओलख अनुभव अमृतपावै ॥ प्रेन
 सहित निज पीजै ॥ हूं तू छोड निज
 अंतस ॥ आतस राख रखीजै । ७ ॥
 सीधौ ॥ ७ ॥ १८ ॥ इति

ढाल लावयो

मल्लि जिन वास ब्रह्मचारी ॥ कंठ

पर भावती मईया तिनकी कूमारी ॥
मल्लि०

आंकडी

मानी कूख कंदरा मांहि ॥ उपना अ-
वतारी । मालती कुसुम मालनी बांछा
जननी उर धारी ॥ १ ॥ म० ॥ तिण्णयी
नाम मल्लि जिन थाप्यो ॥ त्रिभुवन प्रि-
य कारी ॥ अद्भुत चरित्र तुम्हारे प्रभुजी
बेद धर्यो नारी । ॥म० २ परगान काज
जान सज आए । भूपति छैः भारी । मि-
हला पुरी घेरि चौतरफ । सैना विस्तारी
॥म० ३॥ राजा कुम प्रकासी तुमपै । बीत-
क बिधसारी । छेहूँनृप जान करी तो

पर नन । आया अंहकारी । म० ४ । श्री
 मुख धीरय दीधी पितानै । रापौ हाशिया-
 री ॥ पुतली एक रची निज आकत ।
 घोधी ठकवारी ॥ म० ५ भोजन सस भरी-
 सा पुतली श्रीजिण सिखा मारी ॥ भूपति
 छहू बुजाया मंदिर बीच वहू दिनपारी
 ॥ म० ६ पुतली देख छहू नृप मोह्या अ-
 सर बीचारी ॥ ठाक उधार लीनौ पुतल
 को ॥ भभक्यौ अनबारी ॥ म० ७ दुस्स
 दुर्गन्ध सही नहीं जावै उठ्या नृप हारी
 तव उपदेश दियौ श्रीमुखसूं ॥ मोह दर
 टारी ॥ म० ८ महा असार उदारक
 ही ॥ पुतली इव प्यारी ॥ संगविर्या

कों भवदुखमें नारि नरक बारी ॥ म० ॥ ६ ॥
 नृप छहूं प्रति बोधे मुनि होय ॥ सिधगत
 संभारी ॥ बिनैचंद चाहत भव भव में ॥
 भक्ति प्रभुधारी ॥ १० ॥ म० ॥ १६ ॥
 इति ..

ढाल चेतरे चेतरे मानवी

एदेशी ॥ श्रीमुनि सुब्रत सायबा दीन
 दयाल देवां तया देवरै ॥ तारणा तरणा
 प्रभू तो भसी उज्वल चित सुमरूं ॥ नि
 तमेवरै ॥ १ ॥ श्री मुनि सूब्रत साहिबा ॥
 हूं अपराधी अनादिको ॥ जनमरगुना कि-
 या भरपुर रै ॥ लूटिया प्राणा छैः कायना से-
 बिया पाप अठार करूरै ॥ श्रीमुनि सु-

व्रत साहिबा ॥ २ ॥ पग्न असुभकर्तव्य-
 ता ॥ ते हमना प्रभू तुम विचारै ॥ अध-
 म उधारणा विरध छै ॥ सरन आया अब
 कीजियै सारै ॥ श्री मुनि सुब्रत साहि-
 बा ॥ ३ ॥ किंचित पुन्य प्रभावणी इशाभव
 आलखियो जिन धर्म रै ॥ निवृत्तुं नरक
 निगोदणी एहवी अनुग्रह करोपर ब्रह्म
 रै ॥ ४ श्री ॥ साधूपणौ नहिं संग्रहौ
 श्रावक बूत न कीया अंगीकार रै ॥ आ-
 दर्शना तौन आराधिया ॥ तेहणी रुलीयौ
 हूँ अनंत संसार रै ॥ ५ ॥ श्री मुनि सुब्र-
 त साहिबा ॥ अब सम कित व्रत आ-
 दर्शौ ॥ तदपि आराधक उतरूपारै ॥ ज-
 नम जीतव सफलौ हुवै । इशापर बेन

वूं वार हजार रैं ॥ ६ ॥ श्री मुनि सुब्रत
 साहिबा ॥ सुमति नराधिपतुम पिता ॥
 धन धन श्रीपदमावती मायै ॥ तसु सुत
 त्रिभुवन तिलक तुं ॥ बंदत बिनैचंदसीस
 निबाय रैं ॥ श्री मुनि सुब्रत साहिबा ॥ ७ ॥
 ॥ ० ॥ इति ॥

ढाल ॥ सुणियारे बाबा कुटिल मंजारी
 तोता लै गई ॥

एदेशी ॥ बिजैसैन नृप बिप्राखाणी । ने-
 मी नाथ जिन जायौ ॥ चौसठ इन्द्र कियो
 मिल उत्सव सुरनर आनंद पायोरे ॥ १ ॥

सुज्ञानी जीवा भजलौ किन इक बिस
मौभा० ॥

आंकडी

भजन किया भवभावना दुकृत ॥ दुख
दो भाग मिटजावै ॥ काम क्रोध मद म-
च्छर त्रिमना दुरमत निकट न आवरै ॥२॥
सुज्ञानी जीवा० ॥

जीवादिक नव तत्व हीयै धर ॥ गेय हैय
ममुर्भाजै ॥ तीजी उपादेय उलखाने ॥ सम
कित निरमल कीजेरे ॥ सुज्ञानी० ३ ॥ ॥
जीवअजीवबंध ऐतीनुं ॥ एयजथारथजानै ॥
पुन्य पाप आसर्व पर हरिये हेय पदारथ

मानैरे ॥ सुज्ञानी० ॥ ४ ॥ संवर मोष नि-
 जरा ये निज गुण ॥ उपादेय आदरिये।
 कारन कारज समझ भली विधि ॥ भिन
 भिन निरखो करियेरे ॥ ५ ॥ सुज्ञानी० ।
 कारन ज्ञान सरूपी जीवको ॥ कारज क्रि-
 या पसारो दोनुंकी साखी सुधअनभव
 आयोषोज जिहारोरे । ६ । सुज्ञानी० । तू सो
 प्रभू प्रभू सो तू है द्वैत कल्पना मेटोरे ॥
 ॥ ७ ॥ सु० ॥ १२ ॥ इति ॥

ढाल नगरी खूब बणीछैजी ॥ एदेशी
 श्री जिनमोहनगारोछै ॥ जीवनप्राणा हमा
 रोछै ॥ ससुद बिजै सुत श्री नेमीसरा ॥ जादव

कल को टीकौ ॥ रतन कुख धारनी सेवा
दवो जैहनौ नंद नीकौ ॥१॥

आँकड़ी

सुन पुकार पसु की करुना कर जाणा
जगत सुखफीकौ । नव भव नेह तज्यौ
जोवन में ॥ उग्रसैन नृप धीकौ ॥२॥ ओ ॥
सहस्र पुरुष सों संजम लीधौ ॥ प्रभुजी
पर उपगारी धन धन नेम गजुल की जो-
डो ॥ महाबाल ब्रह्मचारी ३ ॥ श्री ॥ बोधानं-
द सरूपा नंद में ॥ चित एकाग्र लगायो ॥
आतम अनुभव दशा अभ्यासी ॥ सुकल
ध्यान जिन ध्यायौ ॥ श्री ॥४॥ पूरणानंद

केवलि प्रगटे परमानंद पदपायौ ॥ अष्ट
 करम छेदी अल बेसर सहजानंद समा-
 यो ॥ श्री ॥ ५ ॥ नित्यानंद निराश्रय निश्चल
 निरविकार निर्वाणो निरंतक निश्लेप
 निरामय ॥ निराकार वरखानी ॥ श्री ॥ ६ ॥
 एहवौ ज्ञान समाधि संयुक्तो ॥ श्री नेमीसर
 स्वामी ॥ पूरण कृपा बिनैचंद प्रभु की अब
 तै ओलखपासी ॥ ७ ॥ श्री नेमी ॥ २२ ॥
 इति ॥

ढाल जीबरे तूं सील तणौ कर संग ॥

एदेशी

अस्व सैननृप कुल तिलारे बामा देवी नौ

नंद ॥ चिंतामाणी चित में बसै ॥ तौ दूर
 टलै दुष द्वंद ॥१॥ जीबरे तु पार्श्व जिनै स
 र्वद ॥ जड चेतन मिश्रत पणौरे ॥ करम
 सुभा सुभयाय ॥ तैविभ्रम जगकल् पनारे
 आतम अनुभव न्याय ॥२॥ जी० ॥ वैसी
 भय मानै जघारै ॥ सुनै घर बे ताल ॥ त्युं
 मुरष आत्म विषैरे ॥ मैढ्यो जग भ्रम जा-
 ल ॥३॥ जीबरे० ॥ सरप अंधारै रासडारै
 रूपौ सीप बभार ॥ मृग तृसना अंबुज मृ-
 षारे ॥ त्युं आतम संसार ॥४॥ जी० ॥ अ-
 ग्नि बिपै जौ माणि नहीरे ॥ सिंह सुसै सि-
 रनाय कुसम न लागै व्यौम मेरे ॥ ज्युं ज-

ग आतम माहि ॥५॥जी०॥अमर अजौनी
 आतमारे ॥ हूं निश्चै तिहू काल ॥बिनै बंद
 अनुभव जगीरै तू निज रूप संभाल ॥६॥
 जीवरे तु पार्श्व जिने सर बंद ॥ २३ ॥
 इति ॥

ढाल श्रीनव कारजपोमन रंगै

एदेशी

तुम पितु जनक सिद्धारथ राजा । तुम
 ब्रसलादे मातरे प्राणी । ज्वां सुत जायो
 गोद खिलायौ । बर्धमान बिरुपातरै प्राणी
 १॥ श्री महावीर नमो वरखानी । सासन
 जेहनो जाखारै । प्रा० । पूर्वचन सार विचा-

रहीयामैं कीजै अरथ प्रसागरै । प्रा० । २ ।

श्री महावीर नमो वरशानी ।

सूत्र विनय आचार तपस्या । चारप्रकार
समाधिरे । प्रा० । ते करिये भवसागर ति
रिये । आतम भाव अराधिरे । प्रा० । ३ ।

श्री महावीर नमो वरशानी ।

ज्यों कंचन तिहूंकाल कहीजै । न
नाम अनेकरे । प्रा० त्यों जगनाम चराचर
जोनी । है चेतन गुन एकरै प्रा० । ४ । श्री ।
अपणौ आप बिषै थिर आतम । सोहं हं
स कहायरे । प्रा० ।

कौबल ब्रह्म पदारथ परचे पुदगल भरम
मिटायेरे ॥ प्रा० ॥ श्री० ॥ ५॥

सवद रूप रस गंधन जामें ना सपरस
तप छाहिरे ॥ प्रा० ॥

तिमर उद्योत प्रभा कछु नार्ही आतम
अनुभव माहिरे ॥ प्रा० ॥ श्री० ॥

सुष दुष जीवन मरन अवस्था ऐ दस
पान संगातेरे ॥ प्रा० ॥

इनथी भिन्न बिनैचंद रहिये ॥ ज्यों जल
में जल जातेरे ॥ प्रा० ॥ ७॥

श्री महावीर नमो बरनाणी ॥ २४ ॥ इति

॥ कलश ॥

चौबीस तीरथ नाम कीरति गावतां मन
 गह गहै ॥ कुमट गोकुलचंद नन्दन बिनै
 चंद इशापर कहै ॥ उपदेश पूज्य हमीर
 मुनि की तत्व निज उरमेधरी ॥ उगर्भास
 सौ छःके छमचछर चतुर्विंशति स्तुति इम
 करी ॥ १ ॥

✽ इति ✽

❧ विज्ञापन ❧

 अवश्य देखिये प्रेक्षकयोगू ।

दो० विद्या सुखकर मूल है जीवन प्राण आधार ।

प्रेम सहित पढ़ नितलहौ परमातंद विहार ॥

विदितहोकि “ सभा ” में निम्न लिखित पुस्तकें
विक्रियार्थ प्रस्तुत है ॥

हिंदी.

डॉक

१ स्तवन तरंगिणी प्रथम भाग -)	)॥
२ स्तवन ,, दूसरा भाग -)	)॥
३ श्रीप्रदेशी चरित्र . . . . . -)	)॥
४ सामायिक सूत्र . . . . .)॥	)॥
५ अमर भूमोद्धेदन . . . . .)॥	)॥
६ चौबीसी पद . . . . . -)	)॥
७ जैनधर्म के नियम . . . . .)॥	)॥
८ पीताम्बरी पराजय . . . . .)॥	)॥

मुद्रापता—पुस्तकाध्यक्ष

साधुमार्गी जैन उद्योतिनी सभा

मानपाडा आगरा.

संसारमें सुख

कहां है ?

प्रथम खंड.

प्रसिद्धकर्ता ।
गाडीलार मो. शाह
अधिपति 'जैनसमाचार'
जमदायाद.

‘सुविचार-माला’—मणका ५ वा.

संसारमें सुख कहाँ है ?

खंड १ ला.

प्रयोजक,

वाडीलाल मोतीलाल शाह

सम्पादक, ‘जैन समाचार’ तथा ‘जैन हितेच्छु.’

अहमदाबाद.

प्रथमावृत्ति—प्रत १५००

January, 1911.

मूल्य ०-४-०

Printed at the Bharat Bandhu P Works.

by Vadilal M Shah, Ahmedabad

समर्पण.

संसारमें सुखही सुख भरा हुआ होने पर भी स्वार्थसय विचार और ' अश्रद्धा ' रूपी राहु उसके प्रकाशको रोक कर अपनी दुःखमयी अंधेरी छाया मनुष्यके हृदय पर डालता है; जिन महात्माओंने उस राहुका मस्तक काट सम्पूर्ण विश्वमें सुखका उजैला ही उजैला प्रकट कर दिया,—उन्हींकी कृपाका यह छोटासा फल—उन्हींकी महान आत्माको समर्पित है ।

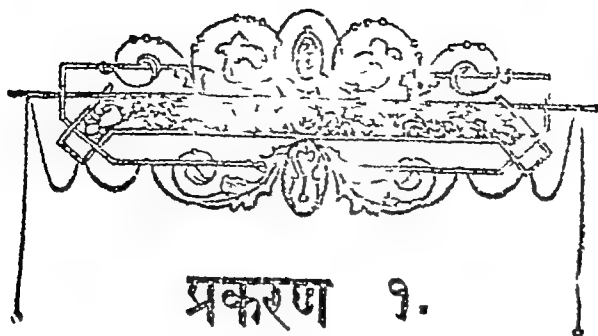
उपोद्घात.

प्रिय पाठक ! जो ज्ञान अनादि समयसे अलग २ जीभ और कलमें द्वारा अलग २ रूपमें प्रकट होता आया है और अनन्त समय तक प्रकट होता रहेगा, उस ज्ञानका एक किरण मुझे जिस किसी महानुभावके मुखसे—जिस किसी साधनसे—जिस किसी स्फुरणसे जिस रूपमें प्राप्त हुआ है उसे वैसेही रूपमें आपके साम्हने रखना है । इसकी नवीनताके बारेमें मैं कुछ हक कायम नहीं करता और न यह जिद करता हूं कि यह उत्तम रूपसे प्रकट किया गया है । तुम्हें ही जो यह अनुकूल जान पड़े तो अपने हृदयमें रख लेना, नहीं तो खुशीसे इस किरणके आड़े हृदयके झिवाड़ बंद कर लेना । पसंद करना न करना तुम्हारे ही सिर रखता हूं । परन्तु जो तुम्हें इस किरणसे कुछ भी तसल्ली मिले, कुछ भी तुम्हारे हृदयमें तेज पैदा करे, इसके स्पर्शसे तिलमात्र भी तुम्हारी चिन्ता मिटे और तुम्हारे अप्रिय संयोग अदृश्य हो जाय—दूर हट जाय तो, ओ प्रिय पाठक ! तो इस पर अमल कर दूसरे किरण की याने दूसरे भागकी प्राप्ति होनेकी इच्छा करना ।

दूसरा भाग छप रहा है.

यह प्रथम भाग, प्रथम गुजराती भाषामें बनाया गया था, जिसकी आज तक तीन आवृत्तिकी ५००० प्रतका बिना मूल्य प्रचार किया गया . फिर के. महाशयोकी सलाहसे इसका हिंदी स्वरूपांतर प्रसिद्ध करनेका विचार हुआ. मेरे परममित्र श्रीयुत 'भारतवासी' जो इतना आत्मारथी है कि अपना नाम तक जाहिर । मुझे मना करता है, उसने यह अनुवाद हिंदीमें कर भेजा, मैं अत्र उसका आभार मानता हूं. वा. मो. शाह.

दुःख.

धि, व्याधि और उपाधि—या एकही शब्दमें कहें तो दुःख यह जिन्दगी की छाया है। जहाँ जिन्दगी है, वहाँ ये भी हैं ही। ऐसा एक भी हृदय नहीं है जिसमें दुःखका वंश न लगा हो, ऐसा एक भी मस्तक नहीं है जिसने चन्दाक काले पानीमें गोते न खाये हो।

ऐसी एक भी आंख नहीं है जिसने गरम गरम आसू न चलाया हो, और न एक भी ऐसा घर ही है जिसमें आधि व्याधि उपाधि रूपी शस्त्रोंको लेकर मृत्युदेवने प्रवेश न किया हो। प्रत्येक थोड़ा या बहुत दुःखकी घेरियो में अचरज जकड़ा हुआ है। ताशकें मस्तक पर संकट घूम रहे हैं।

इन घूमते हुए संकटोंसे सर्वथा बचने के लिये या उनका प्रभाव कम करने के लिये स्त्री और पुरुष नाना भांति की युक्तियाँ लड़ाते हैं और अधे मनुष्यों की भांति उन युक्तियों के पीछे हो लेते हैं। वे सोचते हैं कि ये मागे उन्हें अक्षय सुखतक पहुँचा देंगे। शराबी या रंड़ीवाज जैसे शारीरिक मौज में ही रमा करते हैं वे तक उस कृत्यको सुखके खियालसे ही करते हैं। द्रव्य या कीर्ति के लिये मर मिटने वाला मनुष्य भी सुखके लिये ही द्रव्य या कीर्ति को संसार के प्रत्येक पदार्थसे मूल्यवान् गीनता है। और धार्मिक अनुष्ठान में वित्तको लगाने वाले मनुष्य भी सुखके लिये ही धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।

इन सब मनुष्यों को, जिस सुखको यह ढूँढते थे वह सुख कुछ आता हुआ भी जान पड़ता है, जैसे शराबकी बेहोशीमें सब दुःख भूल कर शराबी आदमी अपने आपको वादशाही सुखमें आया हुआ मानता है वैसे ही थोड़ी देरके लिये इतना आत्मा भी अपने आपको आनन्द भोगता हुआ मानता है। परन्तु अफ-सोस ! अखिरमें व्याधि आ पहुँचती है और विन्ता, लोभ, सकट आदि रूपसे उस अदृष्ट आत्मा पर एकाएक दृष्ट पड़ती है, जिससे उसका माना हुआ सुखका 'चीर' फट फटाकर 'चिथड़ा' हो जाता है !

इसतरह शारीरिक आनन्द पर दुःखकी बड़ी भारी तलवार रही है; जो ज्ञानरूपी ढालसे हीन आत्मापर पड़ कर उसका पहुँचाये बिना नहीं रहती।

बच्चे, जवान होना चाहते हैं, और जवान, बचपनके सुख चले जाने के निसासे डालते हैं। गरीब मनुष्य निर्धनता की हथकड़ी से हाथ नहीं चल सकनेसे रोता है; तो धनवान 'कहीं गरीब न हो जाऊँ ?' इस विचार से दुःखी रहता है और सुखकी भ्रम-भरी छाया के पीछे पीछे सारी पृथ्वीको खोजते फिरते हैं। कितनी ही बार इस जीव का ऐसा जान पड़ता है कि अमुक धर्मका पालन करने से अथवा अमुक दर्शन के अभ्यास से या अमुक विचार के उत्पन्न होनेसे निर्भय सुख और शान्ति उसे मिल चुकी परन्तु दूसरे ही क्षणमें कोई बड़ी भारी लालच आ पहुँचती है और वे समझाती हैं कि यह धर्म (मत) यह दर्शन या यह विचार लालचोंको रोकनेकी सामर्थ्य देने में परिपूर्ण नहीं है। और वह धर्म (मत) वह दर्शन या वह विचार--जिसमें कई वर्षों तक आनन्दपूर्वक मनुष्य रहा हो--निष्फल हो जाते हैं।

तो क्या दुःख और चिन्तासे बचनेका कोई मार्ग है ही नहीं ? क्या ऐसे कुछ साधन ही नहीं हैं जिससे दुःखके पहलु धिखर जाय ? क्या निश्चय सुख, निश्चय निर्भयता और निश्चय शान्ति ये मूर्खों के झूठे स्वप्न मात्र हैं ? नहीं, कभी नहीं। दुःखका हमेशाके लिये दूर कर देनेका मार्ग है। दर्द निर्धनता और अप्रिय संयोग इस तरह दूर किये जा सकते हैं कि फिर इनके आनेका कामही नहीं। अखण्ड और अनन्त सुख शान्ति के मिलने की युक्ति है ही। जो मार्ग हमें इस सुखको प्राप्त करा सकता है उसका प्रारम्भ 'दुःख की प्रकृति समझने की शक्ति' की नजदीकमें होता है।

दुःख है ही नहीं ऐसा कहना या दुःखकी ओर आँखें बन्द कर लेना यही काफी नहीं है । दुःखको समझना चाहिए । दुःख दूर करनेके लिये परमात्मासे प्रार्थना करना ही काफी नहीं है । परन्तु दुःख क्यों आया और वह तुम्हें क्या शिक्षा देता है—क्या पाठ पढ़ाता है यह ढूँढ निकालना चाहिए । हथकड़ी पड़े हुए हाथ देखकर क्रोध करना—चिड़चिड़ करना या रोना चिल्लहाना किसी कामका नहीं है । परन्तु क्यों और किस प्रकारसे हथकड़ी पड़ी इस बातका तुम्हें विचार करना चाहिए । इस लिये हमें चाहिए कि हम स्वयं अपनी परीक्षा करें—हम स्वयं अपने आपको पहचानना सीखें, प्रयोगशाला रूपी इस संसारमें हमें एक श्रोधी बालकके जैसे न बनकर सीखनेकी इच्छा रखना चाहिए । क्या सीखनेकी इच्छा ? तो मैं कहूँ कि जो जो बनाव बनते हैं वे सब धीरे धीरे अनुभव दे कर उच्च दशामें लानेके लिये ही बनते हैं और अन्ततः वे पूर्ण दशाको पहुँचा देते हैं । इस लिये यह अवश्यक है कि, बनाव हमें क्या सिखाते हैं इसके जाननेकी पूरी पूरी दरकार रखें । क्योंकि जब हम दुःखको अच्छी तरह समझ लेंगे तब हमें भली भाँति मालूम हो जायगा कि दुःख कोई हृदय विनाकी शक्ति नहीं है परन्तु मनुष्य पर आती हुई एक क्षणभरकी शिक्षा है । और जो सीखनेवाले हैं उन्हें उससे वे हृदय लाभ होता है । दुःख कुछ बाहरी दृश्य पदार्थ नहीं है; यह तो तुम्हारे अन्तःकरणका 'अनुभव' है । यदि तुम धीरे धीरे दृढतापूर्वक अपने अन्तःकरणको खोजो और सुधारते रहो तो तुम दुःखके 'मूल' और दुःखके 'स्वभाव' को पहचान सकोगे और ज्ञान होने पर तुम उसकी 'दवा' भी जान सकोगे ।

सब दुःख साध्य हैं । दुःख मात्रको दूर करनेके उपाय हैं । अतः एव कोई दुःख स्थायी नहीं है । दुःखका मूल अज्ञानतामें है । अलग अलग पदार्थोंका स्वभाव और उनके परस्परका संबंध न जाननेके कारण ही दुःख उत्पन्न होता है । और जब तक यह अज्ञान रहता है तभी तक दुःख कायम रहता है । संसारमें ऐसा एक भी दुःख नहीं है जो अज्ञानतासे उत्पन्न न होता हो और हम उसमें मिलते हुए पाठको सीखें तो हमें विशेष कुशाग्रता न दे और तत्पश्चात् स्वयं अदृश्य न हो जाय । मनुष्य दुःखमें सदा ही करते हैं इसका कारण यह है कि दुःख जो पाठ सिखाने को आता है मनुष्य उसे निखने की परवा नहीं करते ।

‘ दुःख ’ अंधेरा है और सुख प्रकाश है इस कथन कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि प्रकाश सदा ही विश्वपर रेलमटेल पड़ता है और अंधकार एक छोटे पदार्थसे पटी हुई परछाई मात्र है । प्रकाशकी हद नहीं, अंधेरेकी हद है, अथवा यो कहें कि अंधेरा देह प्रकाशमें एक छुट्ट चीजकी परछाई मात्र है । इसी तरह ‘ परमसुख ’ एक ईश्वर तत्व है जो विश्वमें खूब छा रहा है और ‘ दुःख ’ उन देहस्थ सुखमें अंधकार से पटी हुई एक कुछ परछाई है । जब हम कहते हैं कि रात पट गई उस समय कहीं जितना ज्यादा अंधेरा क्यों न हो तो भी अंधकारका विस्तार जितना ? इस अपने भ्रूणोत्पत्ति का आधार हिंसा ही अंधकारसे उत्पन्न होता है । अपनी पृथ्वीका आधा भाग प्रदामित रहनेके सिवाय अन्य अमर्य यह प्रदामित रहते हैं । और पृथ्वीके आधे भागको भी योंही समझके घाद प्रकाश दिए जाता है, यह भव है ।

इस बात परसे, हे मनुष्य ! यह समझना चाहिए कि जब तुझ पर चिन्ता बर्द दुःख वगैराके बहल आ पड़े और तू स्वयं थके हुए पैरोंसे तंगे खाता हुआ चले, तो तुझे समझना चाहिए कि असीम सखमय प्रकाश और तेर पिङ्गके बीचमें राहुरूपी तेरी स्वार्थ-मयी इच्छाये और मनोकामनायें आदी आ गई हैं । अर्थात् सुख का असीम प्रवाह तुझपे सीधा गिरता है परन्तु तेरा वासनायें -स्वार्थभरी इच्छा- उसके बीचमें आकर कुछ समय तक तेरे ऊपर परिछाई डालती है कि जिसे तू दुःखके नामसे पहचानता है । जैसे परिछाई डालनेवाला पदार्थ दूर हो सकता है, वैसे ही दुःखरूपी परिछाई डालनेवाली वासनायें भी दूर हो सकती है । और ऐसा होने पर आनन्द और सुखका प्रकाश तेरी आत्मापर अपने आप पड़ सकता है । जा अंधकारमय परिछाई तेरे पर पड़ती है उसका डालनेवाला भी स्वयं तूही है; और कोई नहीं । परिछाई कोई वस्तु नहीं है । वह कहीं रहती नहीं है, न वह कहीं से आती है और न वह कहीं जाती ही है । वह मूल वस्तुके साथ देख पड़ती है और उसके अदृश्य होनेके साथ ही अदृश्य हो जाती है । उसी तरह तेरे दुःख तेरी स्वार्थ भरी इच्छाओंकी परिछाईके रूप हैं :-वे तेरी स्वार्थमयी इच्छाओंके दूर होते ही अपने आप दूर हो जायगे ।

परन्तु यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि दुःखकी परिछाईमें जाना क्यों चाहिए ? तो इसका कारण एक ही है और वह अज्ञानता है । अज्ञानताके कारणही बालक अग्निमें हाथ डाल है या सर्पको पकड़ने दौड़ता है; परन्तु जब अग्निसे हाथ ज-जाता है या सर्पदंश लग जाता है तो फिर वह उस कामको

नहीं करता । उसी तरह मनुष्य अज्ञानतामें दुःखोत्पादक कर्म करने लग जाता है और उसके फल स्वरूप दुःख पाता है । तब कितनेही तो शिक्षा ग्रहण करते हैं कि यह फल अमुक कर्मका फल है । और कितनेक तो कुछ सार ही नहीं समझ सकते । जो कर्म और कर्मफलका सम्बन्ध समझ लेते हैं वे फल भोगते रहने पर भी दुःखी नहीं होते, और जो इस सम्बन्धको नहीं समझते वे बार-बार वैसा ही कर्म करते हैं और फल भोगते हैं । संसार दुःखी ही है इस बातको माननेवाले ऐसे ही लोग हैं । उनकी दशा ठीक उस अंधे कीसी है, जो शहर अंदर जानेके लिये गडकी दीवार पकड़कर दीर्घाजे तक पहुँच जाता है और दीर्घाजा आते पक्क मार खोजलीके दीवार छोड़कर खुजाता हुआ दीर्घाजेसे आगे निकल जाता है और फिर गडके चक्कर लगाता फिरता है । इसी तरह हम बातको न जाननेवाला मनुष्य कि दुःख अमुक कारणसे हुआ, बार बार वैसे ही कामके चक्करमें पड़ा रहे इसमें सन्देह ही क्या है ?

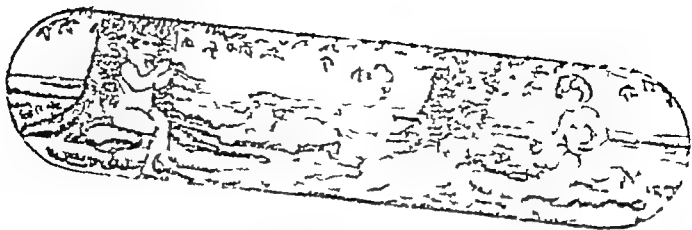
एक मूर्ख विद्यार्थी पाठ याद न करे और मार खाता रहता है; उसी तरह संसारप्रयोगशालामें मिलते हुए अनुभवकी जो हम परवा न करें और दुःख उठाया ही करे तो हम अंधकारकी परिछाईमें--दुःखमें--दृष्टितामें लगे उनमें क्या आश्रय ? हम लिये जो मनुष्य यह चाहते हैं कि हमें जो दुःख घरे हुए पैदा है यह दूर हो, तो हमें चाहिए कि हम सांसारिक प्रयोग जो कुछ हमें दिखावे उसे सीखनेके लिये तैयार रहें और इस जानकारी परवा न करें कि हमारे लिये क्या अग्रिय है और क्या अद्विज ?

ऐसा न करे तो हमें चातुर्य, सुख और आनंदकी प्राप्तकी आशा में छोट देना चाहिए ।

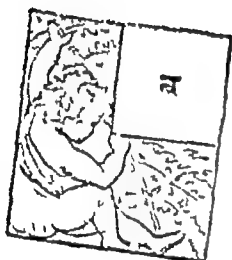
एक मनुष्य अंधेरी कोठरीमें जा बैठे और कहे कि प्रकाशका अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या उसका कहना सच्चा मान लिया जायगा ? प्रकाश नहीं है तो उस छोटीसी कोठरीमें नहीं है, बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है । इसी तरह या तो तुम प्रकाश है ही नहीं और अंधकार सत्यके प्रकाशसे दूर अंधकार और दुःखकी कोठरीमें बैठो अर्थात् वहम, स्वार्थ और भूलसे बनी हुई कोठरीमें बैठकर अपने दुःखोपरसे कुदरत ही दुःखभरी है ऐसा कहो, या भूल स्वार्थ और वहमकी कोठरी को तोड़कर सर्वव्याप्त तेजस्वी प्रकाशमें आनन्द भोगो, दोनोंमें जो अच्छा लगे सो करो ।

प्रकरणके अन्तमें संक्षेपसे जो प्रकरणका सार कहें तो यह है कि:- दुःख मात्र एक क्षणिक परिच्छाई है, जो स्वयं हममेंसे ही उत्पन्न होती है । और कोई दुःख अकस्मातकी रीतिसे, क्रोध रूपमें या सतानेके रूपमें नहीं आते; परन्तु वे कर्मके नियमानुसार अमुक रीतिसे ही आते हैं और उनके आनेका कारण हम स्वयं हैं । तथा उन दुःखोंके योग्य ही हम हैं और उनकी हमें जरूरत भी है इसी लिये वे आते भी हैं । उन २ दुःखोंके सहन करनेसे और उनका तत्त्व समझनेसे हम विशेष उत्तम, विशेष दृढ़ और विशेष बुद्धिमान बनते हैं । जो यह विचार मनुष्यके मस्तिष्कमें बराबर जम जायगा और उसके काममें बराबर दिखाई देगा तो वह दुःखको परिणत कर सकेगा और भाग्यको अपने हाथका खेल बना सकेगा.

प्रकरण २.

दुःख क्या चीज है ?

नाच स्वयं दुःख वें वाता नहीं है, परन्तु हम
उं वैसी पोसाक पहना कर दुःखवायी बना
लेते हैं । हम विद्वान्तका एक उदाहरण हैं ।
मान लो कि दो सहोदर भाईयोंने एक साहूकार

के यहाँ पूजी रखी और उन साहूकारने ज्वाला निवाल दिया ।
यह सुनकर एक भाई उठान हो कर दुःख पाता है और दूसरा
कहता है कि “ अच्छा, पैसा गया तो वह दुःख उठान होनेने
पीछा नहीं आ जायगा, जो जायगा तो उद्योग और उन्नताने. ”
और ऐसा निश्चय कर वं उन्नताने काम करना प्रारम्भ किया
और कुछही समयमें पहिलेसे भी अच्छी उन्नताने आ गया । और
परदा भाई दुःखनेतो रोता हुआ भाग्यका दोष मानकर दाते ”

पड़ा रहा और दिवालेको कोसता रहा । जब एक भाई उसी घटनासे विशेष सुखी हो गया तब दूसरा दुःखके हाथका खेल बन गया । इससे वार्तवमें, घटनामें सुख या दुःख देनेकी शक्ति नहीं है परन्तु उसे जिस तरहका लोग स्वरूप देते हैं वैसी ही वह हो जाती है । दिवालेकी घटना दोनों भाइयोंके सम्बन्धमें समान थी और उससे दोनोंको दुःख या तो दोनोंको सुख होना चाहिए था । परन्तु जुदा जुदा जीव पर घटनाने जुदा जुदा प्रभाव डाला है । इससे सिद्ध होता है कि घटनामें अच्छापन या बुरापन नहीं परन्तु जिनपर घटना घटती है उन्हींमें अच्छापन वा बुरापन है और वे उसे अपनीसी बना लेते हैं ।

अमुक मनुष्यने मेरे विरुद्ध अमुक आचरण किया और मुझे प्रतीति हुई कि इससे मेरी आवरुमें धक्का पहुंचेगा, मैं पिस जा-उंगा या दुःखी हूंगा । इस विचारने मुझे रात दिनके दुःखमें दबा दिया और शरीरको तपा डाला । और इस मान्यतासे जो कुछ होना चाहिए वैसाही हो रहा हो ऐसा मैंने देखा ! परन्तु इतनेमें ही सुभाग्य वश एक दिन प्रातःकालमें मुझे स्फुरण हुआ कि ' मैं महावीरका अंश हूँ ' और विचार आया कि " मुझे मेरे सि-पाय दुःखी करनेवाला है ही कौन ? घटनाओंकी सामर्थ्य ही क्या है जो मुझे-चैतन्य स्वरूपको--महावीरके अंशको सतावे ? " उसी समयसे यह विचार मेरे मस्तिष्कमें से काफूर हो गया कि ' शत्रु मुझे मर्दियामेल कर डालेगा ' और धीरे धीरे मालुम होने लगा कि शत्रु समान आचरण करनेवालोंके भारी भारी प्रयास लेप करने जैसे होते हैं ।

इस दृष्टताका परिणाम यह हुआ कि मैं अपने विधोरां पर अधिकार रखना सीखने लगा, और आत्माको निरर्थक, हानिकारक हो ऐसी धीजोंको निकाल दे कर उनकी जगहपर आनन्द, शान्ति, प्रेम, दया, सौन्दर्य, अमरता, गाम्भीर्य और समता भरनेका शुरू करने लग गया।

जैसे घटना किसीको सुखमयी प्रतीत होती है और किसीको दुःखमयी, इसी तरह पदार्थ भी किसीको आनन्ददायक जान पड़ते हैं और किसीको अरुचिकारक। पदार्थ स्वयं न आनन्ददायक है, न अरुचिकारक, देखनेवालाही आनन्दकी सुन्दर पोशाक पहना देता है या अरुचिके घींथदे, और इसीसे वे वैधे दिग्राई देने लग जाते हैं। जिन फल को हम अपने पेरोंके नीचे कुचल डालते वही एक कविको सौन्दर्यकी मूर्ति जान पड़ता है। समुद्रको देखकर जब एक मनुष्य कहता है कि “जहां असंख्य जहाज दृष्टे हैं और हजारों मनुष्य दूध मरे हैं वही यह जगह है !” तब दुसरा मनुष्य कहता है “असंख्य बाघ बजाने वाला यह एक बाजीर है ! गनको महत्ता और गंभीरता मिथाने वाला यह नरामान्त गुर है ! रत्नोंकी निधि है ! और अमंगल्य चमत्कारोंमें भरी हुई यह पुरस्क है !” जहां साधारण जादूमीको दुःख-घोटाला देख पड़ता है वहां एक तत्त्वज्ञानीको कार्य-कारणका पूरा पूरा संयन्त्र दिग्राई देता है !

जैसे हम घटना और पदार्थोंको अपने विचारों के लवट पहना देते हैं वैसेही दूसरे मनुष्योंकी आत्माओं की अपने विचारों

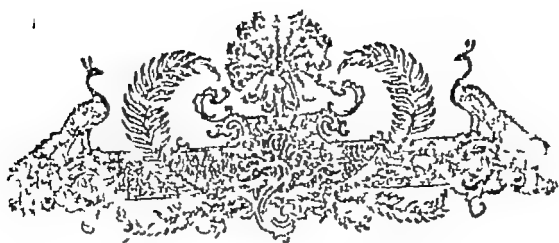
आच्छादित करते हैं। और ऐसा प्रायः कई बार होता भी है। प्रत्येक मनुष्यको कपटी, दरेकको लुब्धा, चाहे जिसे झगडालू, हर किसीको स्वार्थी या व्यभिचारी कहने वाला मनुष्य कदाचित् स्वयं ऐसा होता है और अपने में ऐसे २ ऐव होनेके कारण उन्हीं ऐवोंको औरोंमें आरोपित करता है। उसकी पास जैसे बुरे वस्त्र हैं वैसे ही औरोंको भी पहनाता है। अच्छे लावे कहांसे? व्यभिचारी मनुष्य सदा अपनी स्त्री के लिये शंकाशील रहता है, खूनी सदा अपने उपर फिरती हुई तलवार ही देखता है; सदा दगा करनेवाला दगाके ही स्वप्न देखता रहता है।

इससे विपरीत, प्रेमी पुरुष सर्वत्र प्रेम ही की झांकी किया करते हैं, धर्मात्मा जन सबको धर्मिष्ठ समझते हैं। प्रामाणिक मनुष्य किसीका अवश्वास नहीं करते। जिनके परमतत्त्व लहरें मार रहा हो वे सब जगह परमतत्त्वे ही पाते हैं।

प्रकृतिका नियम अथवा कार्य-कारण का सम्बन्ध ऐसा है कि-मनुष्य जो कुछ बाहर निकालता है वही भीतर खींचता है और इससे अपने जैसे ही अच्छे या बुरे मनुष्यों की संगति उसे मिलती है। अंग्रेजीमें एक कहावत है कि “Birds of a feather flock together” अर्थात् “एकसां पांखवाले पंछी साथही फिरते हैं” और यह कहावत बिल्कुल सच्ची ही है, क्योंकि क्या जड़ पदार्थ और क्या विचार अपने सजातीय पदार्थ और विचारमें ही लित होते हैं--“समानशीलव्यसनेषु मैत्री”

हे मनुष्य ! तेरी दुनिया तेरी ही परिछाई है । इस वास्ते जो तू दया चाहे तो स्वयं दयालु बन, सत्यकी इच्छा करता हो वो स्वयं सच्चा हो, जो गुण बाहर देखना चाहे उसी गुणको अपने भीतर उत्पन्न कर. मृत्यु के बाद सुखमयी सृष्टि में टांगिऊ होनेकी याँझा करे तो यों सोच कि यहाँ--इस भवमें भी सुखमय, सृष्टि है-- नहीं हो ऐसा नहीं है । इस सुखपूर्ण सृष्टिमें तू इसी वक्त जाविल हो सकता है--इस मान्यताको दृढतासे मान, निश्चय हो कर सम्पूर्ण श्रद्धासे मान कि तेरी दुनियाको सुखमयी बना लेना तेरे ही हाथमें है. ऐसे ही विचार कर, इस विचार पर मनन का; ध्यान दे । ऐसा करने बाद तेरा आत्मा शुद्धसे शुद्ध होता जायगा और उसे भली भाँति अपनी शक्ति और वाय घटनाकी और पदार्थोंकी भशक्ति अपने आप आश्चर्य रूपसे मालूम हो जायगी.

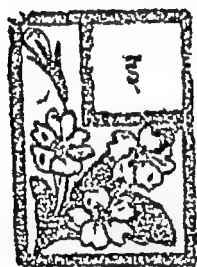
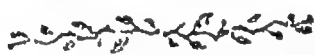

प्रकरण ३.

अप्रिय संयोगोंमेंसे बाहर कैसे निकला जावे ?

इस बातको हम निश्चय कर चुके हैं कि दुःख और कुछ नहीं है सिर्फ अपने अहंकारकी क्षणिक परिच्छादे है; और इस बातका भी निर्णय कर चुके हैं कि दुनिया एक ऐसा दर्पण है कि जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने ही प्रतिबिम्बको देख पाता है। अथ

हम आगे बढ़ें और कारण तथा कार्यके नियम को देखें। जो कुछ होता है उस कार्यका कारण होता ही चाहिए; और प्रत्येक कारणका कार्य होना भी निश्चित ही है। कार्य-कारण नियमसे हर कुछ है ही नहीं। छोटेसे छोटा विचार, काम, शब्द या समानो घटनाओं इस नियमके बाहर नहीं है। "जैसा बोधो वैसा

लूणो ” यह कहनातब भी इसी नियमकी पुष्टि करती है । अग्निमें हाथ डोलने वालेको दाहना ही पड़ेगा । इससे घचाव होगा ही नहीं । इसी प्रकार काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, ये सब एक प्रकार की अग्नि हैं और इनमें हाथ डालनेवाला भी अवश्य जलेगा ।

मनकी इन स्थितिओंको ‘व्याधि’ भी कहते हैं, कारण कि जब जीव, प्रकृतिके नियमोंका अपमान करता है तभी ये व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । इसमें, भीतर अन्तःकरणमें अव्यवस्था हो जाती है, बाहर भी दुःख दर्श उत्पन्न होते हैं । इससे विपरीत, प्रेम, नम्रता, पवित्रता ये कैसी ठंडी लहरें हैं कि जो इनका व्यवहार करते हैं उनपर शान्तिकी वायु छा जाती है और बादमें वहाँ स्वस्थता, सुलह शान्ति, विजय और सुभगता आ मिलती हैं ।

प्रकृति के इस नियमको समझना और उसे मान देना इसीका नाम ‘समता’ है । समताका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि हम जिस स्थितिमें हैं उसी स्थितिमें संतोष मानकर उसे सुधारनेकी परवा न करें । परन्तु समताका अर्थ यह है कि हम इस बातको अंशुनी तरह समझ लें कि बाहर नितनी घटनाएँ बनती हैं वह सब भीतरी भावनाके समान ही बनती हैं; इस लिये अनुकूल बनाव के बननेकी इच्छा रखने वालेको आन्तरिक भाव भी वैसे ही अनुकूल—इस प्रकृतिके नियमको समझकर—बना लेना चाहिए और उसीके अनुकूल चलना चाहिए—अर्थात् उत्तम भावना भाते हुए उत्तमाचरण भी रखना चाहिए । इसीको समता कहते हैं ।

शक्ति और निर्बलता, इन दोनोंके कारण भीतर ही है, जीत और हार इन दोनोंका रहस्य भी भीतर ही है । भीतर परदे हटे सिवाय

बाहर भी प्रकाश नहीं होता और ज्ञान हुए बिना कभी शान्ति मिल नहीं सकती ।

तुम कहते हो कि हम संयोगोंमें--स्थितिमें बंध गये । तुम अच्छी स्थिति प्राप्त करनेके लिये रोते झींकते हो और अच्छी स्व-स्थिताके लिये ख्वाहिश करते हो और कभी कभी भाग्यने ऐसा किया कहकर उम श्राप भी देते हो, तो मैं यह तुम्हारे ही लिये लिखता हूँ--यह शब्द खास कर तुम्हारे ही लिये हैं, सुनो, और उन्हें अपने अन्तःकरणमें सुन्हेरी अक्षरोंसे कोर रखो:—

“ तुम अपनी इच्छाके अनुकूल अपनी बाह्य स्थिति सुधार लेनेको समर्थ हो-शर्त केवल यह है कि, अपनी आन्तरिक स्थितिको तुम दृढतापूर्वक सुधार लो. ”

यह मार्ग प्रथम दृष्टिसे तुम्हें ऊजड़ मालूम होगा इसका मुझे निश्चय है । परन्तु इसका उपाय क्या ? भ्रम और भूल ये दोनोंही प्रथम दृष्टिसे मनोहर जान पड़ते हैं । सत्य तो प्रथम दृष्टिसे आदरपूर्वक अभिनन्दन करने लायक नहीं दिखाई देता. ऐसा होने पर भी जो उसपर लग जाते हैं, हिम्मत धारण कर उसीके अनुकूल चलते हैं, वे सुखी होते हैं । कवि लोक सत्यके पुतलेकी आसपास कांटोंकी वाड कल्पित करते हैं कि जिससे उधर जानेको कोई इच्छा न करे; परन्तु जो हिम्मत धर कांटोंकी परवा न कर जाते हैं उनको कांटा (जो कल्पित है) लगता ही नहीं; कि वह कांटे तो “ चित्र ” मात्र होते हैं ।

तुम ध्यानपूर्वक तुम्हारे मनकी शिक्षा दो, मानसिक निर्बलता दूर कर दो और आत्माकी अनन्त शक्ति दे ऐसा हृद

विश्वास रख कर उसे खिलने दो तो तुम देख लोगे कि तुम्हारी बाह्य जिन्दगी भी कितनी सुखभरी है । धीरे धीरे सुनेरी तर्क तुम्हें मिलेगी और जो तुम उनका विचारपूर्वक उपयोग करोगे तो न केवल अन्तःकरणकी शक्ति ही बढ़ेगी प्रत्युत सच्चे मित्र भी बिना बुलाये आभा कर मिलेंगे, बिना मांगी बाह्य मदद आआ कर प्राप्त होगी । जैसे लोहचुंबकके पास लोहा अपने आप खिंच आता है वैसे ही सम्पूर्ण सुख आपने आप खिंच आयेगे ।

मान लो कि तुम निर्धनताकी बेड़ी में जकड़े हुए हो, तुम मित्रहीन अकेले हो और सच्चे जीने चाहते हो कि तुम्हारे शि का बोझ कम हो; परन्तु वह बोझ बनावर बलाही जाता है, और तु हे मालूम होता है कि मेरे पर विशेष विशेष अंधे पाल रहा है, तुम बढ़बडाते हो और भाग्यको दोष देते हो, तथा अपने जन्म, मा बाप, या मालिक पर ऐब लगाने हो और कहते हो कि इनके ऐबके मुझे दुःखी होना पड़ता है । परन्तु सब ! तुमारा बड़बडाना, अधवा बिल्हाना, व्यर्थ है, क्योंकि उनका एक भी कारण तुम्हें दुःख देनेवाला नहीं है । दुःख देनेवाला कारण स्वयं तुममें ही है और जहां 'कारण' है वहीं उसका 'उपाय' भी है ।

तुम जो दुःखकी 'शिकायत' करते हो यही कह देता है कि तुम इस दशाके पात्र हो । प्रत्येक प्रयास और हठतरहकी लुदशाका स्तम्भ रूप जो " आस्था " है तुममें है ही नहीं, इसीसे तुम इस दशाके पात्र हो । जो मनुष्य नियमोंका पालन करता है-उसे इस विश्वमें शिकायत करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

धक्का देना या बड़बड़ाना यह तो आत्महत्या करने बराबर है । तुम्हारे मनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि तुम्हारे आसपास की साकलोंको तुम ज्यादा ज्यादा कड़ी बनाते जाते हो. जीवन सम्बन्धी विचार करने की तुम्हारी रीतिको बदलो, इससे तुम्हारा बाह्य जीवन भी बदल जायगा । श्रद्धा व ज्ञानमें दृढ़ बनो और उत्तमोत्तम संयोग और तर्कोंके लिये तुम्ह अपने आपको तैयार बनाओ ।

पहले तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना सीखो ।

क्षण भरके लिये भी ऐसी बुरी कल्पनामें न फँसना कि, छोटे छोटे लाभों को छोड़ कर एकाएक तुम बड़ा भारी लाभ पा सकोगे। जो कदाचित् इस प्रकारका बड़ा भारी लाभ प्राप्त करेंगे भी तो वह थोड़े ही समयमें नष्ट हो जायगा और जो पाठ छोड़ दिया था उसे शुरूसे पढ़ना पड़ेगा । जैसे पाठशाला में पढ़नेवाले को दूसरी कक्षा में आनेके पहले पहिली कक्षा पास करना पड़ता है वैसे ही, जो बड़े लाभको तुम्ह खूब चाहते हो वह तुम्हें मिले उसके पहले, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उत्तमोत्तम उपयोग कर दिखा देना चाहिए कि हम इस योग्य हो गये । अपने पास जो कुछ हो उसका दुरुपयोग करें या उसकी परवा न करें तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम अभी इसके योग्य भी नहीं हैं । क्यों कि वह छोटी बात भी हमारे हाथसे निकल गई, हम छोटा काम भी न कर सके ।

सोचो कि तुम एक झोंपड़ीमें रहते हो और तुम्हारे आस-पास पड़ोस-प्रेसा है कि जो स्वास्थ्य को हानि करे । तुम बड़ा मकान और स्वास्थ्य देनेवाली जगह की इच्छा करते हो तो तुम्हें ऐसी जगह को योग्य होनेके लिये पहले तो उस झोंपड़ीको ही जैसे बने स्वच्छ बनाना चाहिये. तुम्हारी शक्ति और साधन के अनुसार उस झोंपड़ी को खूब स्वच्छ और मनोहर बनाओ. तुम्हारी सादी झुराक खूब मन लगाकर पकाओ और पतल आनन्द देने-वाली बनाओ । जो तुम्हारी शक्ति एक सालरीसे भी अपनी झोंपड़ीको शोभित करनेकी न हो तो हँसमुखपना और आन्तर्किक वृत्तिले, आदर सत्कार रूपी उत्तम विरतरसे उसे सजाओ, प्रेम के शब्दोंरूपी गद्दीतकिमें लगा दो और घीरज रूपी चित्रोंसे सुशोभित करो । ऐसी सजावट कभी बिगड़ेगी ही नहीं ।

इस तरह अपनी झोंपड़ीको भव्य बनाओगे तो तुम इससे भी भेष्ट मकानमें रहने योग्य बनोगे और समयपर उत्तम मकानमें रहोगे भी, जो मकान तुम्हारे आनेकी बाट देख रहे हैं । विद्यम्ब है तो केवल इतना ही कि तुम उनमें रहने योग्य बन जाओ ।

सोचो कि तुम मनन और प्रयासके चारों तरफ़े ज्यादा समय चाहते हो । तब पहले तो तुम्हें जितना कुछ फुरसतका समय मिले उसका अच्छा-बुरा उपयोग करो । हाथके समयको खोना और विशेष समयके लिये हाथ हाथ करना अयोग्य है । “समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता” इस तरह चिन्हातेसे २५ घंटा घटा नहीं हो जायगा । एकटा १ घंटा सिद्धांतमें जाता रहेगा और चित्तकी

शान्तिमें धरती गहूँनेमें जो काम ४ घंटोंमें कर सकते थे वह अब ६ घंटे में कर सकोगे, इससे २ घंटे का और नुकसान होगा । हमने ऐसा न कर अपना टाइम टैबल सम्हालो, गपसपमें और निकम्मे तरंगों में या तुच्छ कामोंमें जो समय खोते हो उसे बंद करो । तुम्हारे पास जो समय है उसका अच्छासे अच्छा उपयोग करना न सीखो और ज्यादा समयके लिये 'हाय हाय' करो यह किस कामका ?

गरीबी और समयकी न्यूनता इन्हें जो तुम दुःख मानते हो तो वे दुःख नहीं है । तुम्हें इनमें कुछ अडचन होती हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हने उन्हें अपनी निर्बलताकी पोशाक पहना दी है । गरीबी और फुसफुसाहट की कमी में तुम जो दुःख देखते हो वे दुःख उनमें नहीं है परन्तु तुममें स्वयं है । इस बातको अच्छी तरह समझ रखना कि तुम जैसा अपना मन बनाओगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा और इस हिसाबसे तुम्ही-तुम्हारे नसीब के घड़नेवाले हो । यह अच्छी भांति समझ लो और इसके मुआफिक आत्मसुधार करो तो दुःखके कारण ही तुम्हें सुख देनेवाले हो जायेंगे । जब ऐसा हो जायगा तब तुम्हें गरीबीका उपयोग सहनशीलता, हिम्मत और श्रद्धाके सदाओंका विकास करनेमें करोगे । और समयका अभावहारी दुःखका उपयोग काम जल्दी करने में, निश्चय शीघ्रतासे करनेमें और अलग अलग समयके अलग अलग कामोंमेंसे कुछ न-कुछ समय बचा लेनेके काममें होगा । जैसे काली ज़मीनमें उत्तमोत्तम पुष्प खलते हैं, वैसे ही गरीबीकी काफ़ीभूमिमें उत्तमोत्तम मनुष्यरूपी पुष्प उगते हैं और फलते हैं ।

ही मुसीबतों के साम्हने टकर खेलना पड़ता है और आप्रय
 दोनोंपर जय पाना होता है वहींपर सद्गुण ज्यादा उत्तम
 रेषतिमें होते हैं और अपना प्रभाव ज्यादा दिखाते हैं ।

कदाचित ऐसा भी मौका हो कि तुम किसी जालिम,
 समस्त सनुष्यकी नौकरी (सेवा)में हो और तुम्हें मालूम हो कि तुमपर
 हुस्म हो रहा है तो भी निश्चय समझना कि यह जुल्म भी तुम्हें
 कुछ न कुछ शिक्षा मिलनेके लिये आवश्यक है । तुम्ह अपने मालिक
 की निर्दयताके बदलेमें धमा और नम्रता बताना, धैर्य और
 शास्त्रनिग्रहके हथियार सदा तैयार रखो, उन २ खराब संयोगों
 का लाभ ले कर उनमेंसे मानसिक और आत्मिक बलको बढ़ाओ ।
 ऐसा करनेसे तुम अपने मालिकके लिये 'गृह'का काम दोगे, उसे
 अपने बर्तावपर शरम आयगी और साथ ही साथ तुम आत्मिक
 गुणको प्राप्त करोगे, कि जो गुण तुम्हारे वारते अनुकूल संयोग
 प्रपन्न करेगा और वैसे संयोगोंके लिये तुम्हें योग्य बनावेगा ।
 " हाय रे इस गुलामीमेंसे कब मुक्त होऊंगा ? " इस
 तरह कभी न यडबडाओ; परन्तु अपना उत्तम चालसे गुलामीके
 शरके बाहर अपनी दृष्टि रखो ! दूसरोंके गुलाम बनना या पेसी
 शिक्षाप्रद करनेके पहले इतना विचार अवश्य करना कि कहीं तुम
 स्वयं अपने गुलाम तो नहीं बन गये हो ? इतना तो अवश्य
 जानना कि कहीं विकारग्रस्त आत्माके तो तुम गुलाम नहीं हो
 गये हो ? अन्तःकरणमें देखो तो तुम्हें स्वयं जान पड़ेगा कि तुम
 स्वयं अपने आप पर दयाहीन हो । तुम्हमें स्वयं गुलाम जैसे
 विचार, गुलाम जैसी इच्छायें, गुलाम जैसी भावत और लाम जैसी
 शक्त हैं; इन सबपर जय पाओ; दुरात्माके गुलाम न हो; फिर

किसी मनुष्यका सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें गुलाम बनावे। तुम आत्माको जीतोगे तो उल्टे संयोगों को भी जीतोगे और सब कड़ाई दूर हो जायगी।

‘श्रीमन्त हमपर जुल्म करते हैं’ ऐसी ब्रूम भी मत पाडो। क्या तुम्हें छती पर हाथ रखकर कह सकते हो कि जो तुम स्वयं श्रीमन्त हुए होते तो जुल्म नहीं करते? खूब याद रखना कि कभी न पलटे ऐसी कुदरतका कायदा ऐसा है कि जो आज जुल्म करता है कल जुल्म सहेगा। और इस कायदेके चंगुलोंसे बचनेका कोई उपाय ही नहीं है--

“ कहुाण कम्माण न मोक्ख अथी ”

इस लिये हिम्मत और श्रद्धामें मजबूत बनो। शाश्वत न्याय और शाश्वत सुखकी भावना करो।

मैं--तू--वह ऐसे रूपविषयक या कायिक (Personal) और नाश्वन्त विचारोंको छोड़कर आत्मिक और अमर विचारोंमें चलो। “ दुःखे कोई सताता है या दुःख देता है ” ऐसे भ्रमको ही दूर फेंक दो और अपने आन्तरिक जीवनको सुक्ष्मताके साथ देखकर और उसके निचमोंको समझ कर आत्मसाक्षीसे सीखो कि, तुम्हें वास्तवमें दुःख तो जो कुछ तुम्हारे अंदर है उसीसे ही हो सकता है, औरसे किसीसे नहीं।

दुस्तरोंको दोष दे कर अपना बचाव न करो, क्योंकि इससे जैसे एक मूखी पिता अपने कलेपी पुत्रका पक्ष ले कर उसका अहित करता है वैसे ही) तुम अपने आत्माका बिगाड़ करते हो।

दुस्तरों पर ऐसा लगाना छोड़ो। स्वयं अपना दोष ढूँढो।

तुम्हारे जिन कामोंमें पवित्रताको लवलेश भी धक्का पहुंचा हो उन्हें सर्वोत्तम न गिनो । ऐसा करनेसे अक्षय स्थल पर मकान बनाओगे, जिस मकानमें हर तरहका सुख और आराम ठीक समय पर अपने आप आ पहुंचेगा ।

गरीबी या अप्रिय संयोगोंमेंसे छूटनेके लिये इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है और वह उपाय 'मैं मैं तू तू'के विचारों को दूर करनेमें समायोजित हुआ है । क्योंकि दुःख या अप्रिय संयोग उन विचारोंकी परछाई का ही नाम है । सच्ची लक्ष्मी पानेकी इच्छा हो तो सद्गुणोंसे आत्माको भरो । हृदयकी शुद्धिके बिना सच्ची आबादी कभी होना ही नहीं है । कई बार यह देखनेमें आता है कि बेईमान मनुष्य पैसे घाले हो जाते हैं । परन्तु वह दौलत सच्ची लक्ष्मी नहीं है । क्या वे लक्ष्मीघान होने पर भी सच्चा आनन्द-आन्तरिक आनन्द पा सकते हैं ? क्या उनके शरीर और मन गरम (तनदुरस्तीकी हालतसे ओर ही तरहके) नहीं होते ? इस तरहकी लक्ष्मी (जो सच्ची लक्ष्मी नहीं है) और तुम्हारी गरीबी (हृदयकी श्रीमंताई) में कितना भेद है जो यह जानना हो तो तुम्हारे अन्तरात्मारूपी मटमें-उपासनेमें-मन्दिरमें-मसजिदमें-गुफामें-चर्वमें प्रवेश करो । अहंकारके विचार-माशवासन वस्तुओं के विचारोंको छोड़ कर अमर और सर्वव्याप्त विचारों में प्रवेश करो । इस पवित्र मंदिरमें प्रवेश करनेसे आप-को जान पड़ेगा कि मनुष्योंके अच्छे बुरे विचार और प्रयत्नोंका क्या परिणाम होता है । तुम जान सकोगे कि अनोत्तिमान भीमन्तोंको फिर गरीबीमें आना पड़ेगा और कदाचित्त

श्रीमंताहमें मर भी जाय तो भी अपनी अनीतिके कड़े फल चखनेके लिये पुनर्जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा । चाहे फिर भी वह धनवान हो क्यों न हो परन्तु जब तक दीर्घकालक अनुभव और दुःखोंमेंसे आन्तरिक लक्ष्मी नहीं सम्पादन करें तब तक उन विचारोंको जन्म मरणके चक्रमें घूमता ही पड़ेगा । दूसरे शब्दोंमें कहे तो आन्तरिक लक्ष्मी अनुभवने ही मिलती है । अनुभव होनेके लिये सुखोन्नति उठाना ही चाहिए और उन दुःखोंको सीधे सीधे भुक्तता आदमीको पसंद नहीं पड़ता है ऐसा देख प्रकृति देवी उन्हें बाह्य लक्ष्मी देती है, जिसके कारण उसे दुःखमें अवश्य पड़ना होता है और दुःखोंद्वारा अनुभव व अनुभवद्वारा अक्षय सुख मिलता है ।

जो मनुष्य देखनेको गरीब है और आन्तरिक लक्ष्मीसे श्रीमन्त है अर्थात् नीतिमान है वह वास्तवमें श्रीमन्त है और गरीबीमें होते हुए भी वह प्रतिदिन 'श्री' की ओर प्रयाण करता है और एक न एक दिन वह उसे वर ही लेगा ।

जो चाहते हैं कि हम उत्तम दशामें आवें उन्हें एक दम उठठक कर उसे न पकड़ना चाहिए । जहां स्वयं है वहांसे उस दशा तक तिस पर वह पहुंचना चाहता है, दोनोंके बीचमें एक स्थान सुकरर करना चाहिए । ऐसा न करनेसे मूर्ख बन्दरकी तरह उसे बीचमें ही पड़ना पड़ेगा । वह स्थान नीतिका है । पहले नीतिको अपना लक्ष्य बिन्दु बनाना चाहिए । क्यों कि वहां पहुंचे बाद तम स्थिति पर पहुंचना बहुत सुलभ हो जायगा । लक्ष्मीके ये तत्समलाना मूर्खता है । दुनियांमें इतने ज्यादा पाप होते

है वह इस एक सीधेले नियमको नहीं जाननेके कारण ही होते हैं कि "नीलदेवी जबतक लक्ष्मी देवीको समझा बुझा कर तुम्हारे पास न लावे तब तक लक्ष्मीदेवी तुम्हारे जोरोजुल्मसे तुम्हारे पास कभी न ठहरेगी"। उसे तुम्हारे पास लानेके लिये तुम्हें अनेक जुल्म करने पड़ेंगे (और इन जुल्मोंसे विषयमें अनेक जुल्म सहन करनेको आप अपनेको जोखमदार बनाते हो)। तुम्हें अनेक अनर्थ करने पड़ेंगे इतना ही नहीं लक्ष्मी-ऐसे हाथ आई लक्ष्मी तुम्हें भांति भांतिसे सतायगी। जबरन लाई हुई स्त्री कभी आराम न देगी, ज़रूर वह दूर हट जायगी और संभव है कि विष भी दे देवे। इसी भांति विधिपूर्वक न ग्रहण की हुई लक्ष्मी घर आने पर भी तुम्हें पामाल कर देगी इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है--यह सृष्टिके नियमकी बात है।

फर्ज करो कि तुम्हें किसी सुन्दर कुमारीकाको देखकर मोहित हो गये हो, तुम्हें उससे विवाह करना है, क्या वह तुम्हारी आजीजीसे तुम्हपर फिदा हो जायगी? या तुम्हें अपने भले गुण, मधुर वाणी, उत्तम रीतिभांति, मोड़क लावण्य आदिसे उसके चित्तको आकर्षित करना पड़ेगा? तुम्हें तो बहुत भी लगन लग रही हो कि झट घरमे दौड़ उसके घर जा कर पाणी-ग्रहण कर लें! परन्तु क्या कभी ऐसे काम बनेगा? नहीं ही; तुम्हें ऐसी योजना करना पड़ेगी जिससे तुम्हारे गुण, तुम्हारी खूबी, तुम्हारा रूप, तुम्हारी रीत भांति, उसके जानने में--उसके देखनेमें आवें। ऐसा करनेसे तो कन्या स्वयमेव तुम्हारी ओर खिंचेगी और तुम्हारे विवाहका सबी ठीकठाक हो जायगा। ऐसा ही विवाह

दोनोंको सदा प्रेममय रखेगा । यही लग्न दृढ लग्न है । और जो, आजकल जैसे अंग्रेजोंमें होता है वैसे करोगे अर्थात् कन्याके पास (लक्ष्मी पास) याचना करते रहोगे तो-उसके पैरों पद प्रेम-भिक्षा करोगे तो कदाचित् वर तुम्हें वह भी ले तो भी उसका परिणाम यह होगा कि थोड़े राज तक हेतका ' नाटक ' होनेके बाद हमेशके लिये क्लेषकी गर्जनाहीहोतीरहेगी ! अपने आर्यावर्तकी पूर्वकालकी सती गुण देखकर पतिको ढूँढलेतीथी, न कि पति पत्नीको ढूँढता फिरे; इससे वे कैसी सुशीला होतीथी-कैसे शील पालती थी-पति लिये जीवतक दे डालतीथी यह सबको विदित है । लक्ष्मीके संबंधमें भी ऐसा ही है । लक्ष्मीकी इच्छा रखने वाले मनुष्यको चाहए कि पहले वह अपने आपका सद्गुणोंसे अलंकृत करे, फिर वह विचक्षण कन्या अपने आप पात्रको ढूँढ लेगी । और सदाके लिये उसके साथ रहेगी । इस लिये आबादीकी इच्छा वाले मनुष्यको चाहिए कि धनप्राप्ति ही अपना लक्ष्य बिन्दु न बनावे, परन्तु निःस्वार्थ परोपकार और जगहित करनेमें लगे रहकर अपनी आत्माका विकास करे । इससे ठीक समय आये आबादी आप ही आ पहुँचेगी ।

तुम्ह कहते हो कि तुम अपने लिये नहीं परन्तु परोपकारके लिये लक्ष्मी चाहते हो । जो लक्ष्मीकी इच्छा करनेमें वास्तवमें यही आशय होगा तो लक्ष्मी आवेगी और फिर आवेगी । और न होने पर भी जो तुम्ह अपने आपको लक्ष्मीके मालिक लक्ष्मीके मुक्ती (गुमास्ता) मानोगे तो तुमसे अवश्य

लक्ष्मी आकर भेट करेगी ही, अर्थात् तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि हम कुछ लक्ष्मीके मालिक नहीं है, जो मन मानी रीति पर अपने स्वार्थमें इसे खर्च कर दें, परन्तु उसके मुनीब है और वह देवी अपने दुःखी पुत्रोंके हितके लिये जो जो काम करना मुझे फरमावे वैसे काम कर उसकी नीध रखने वाले मात्र हम हैं। तुम्हें मुनीबके योग्य तनखाह मिले यह कुछ कम नहीं है। सेठसे मुनीब ज्यादा सुखी है। सेठ कुछ मुनीबसे ज्यादा खाता पीता नहीं है परन्तु मुनीबसे विशेष चित्ता भोगता है। मुनीब सेठ जितना ही खाता है, पहनता है, भोगता है, मान पाता है और सेठकी लक्ष्मी अपने हाथसे बापरनेका लहावा लेता है, जिसपर चित्ता बिना रह सकता है। इस लिये श्रीमंतोंको अपने हितके लिये ऐसे ही होना योग्य है कि “ लक्ष्मीके मालिक न बनकर लक्ष्मीके मुनीब बनें। ”

परोपकार के लिये लक्ष्मीकी इच्छा करने वालोंमेंसे बहुतोंका गुप्त आशय ऐसा होता है कि बढाई पावें। तुम्हारे पास जो थोडा बहुत धन हो उसे तो परोपकारमें न लगाओ और ज्यादा धन परोपकार के लिये खर्च करनेको चाहो यह कैसी हास्यजनक बात है ? अभी तुम्हारे पास जितने साधन हैं उसका परोपकारमें उपयोग न कर सको तो निश्चय समझना कि ज्यादा लक्ष्मी मिलनेपर तुम्ह बडे स्वार्थी और आत्मश्लाघाके शोकीन हो जाओगे। जो तुम्हारी इच्छा लोकसेवा करनेकी ही है तो लक्ष्मी मिलनेकी बात देखने की कुछ जुरुरत नहीं है। जो तुम्ह वास्तवमें वैसे ही नि.स्वार्थी हो जैसा अपने आपको सोचते हो तो तुम्ह अपनी खुदीको लोक के हितके लिये होम दो। मनुष्य चाहे जितना निर्धन क्यों न

हो वह आत्मत्याग तो कर ही सकता है । जो हृदय कुछ उत्तम कास करना चाहता है वह पैसेकी राह तकताही नहीं है । वह शीघ्र ही यशकुण्डके पास जाता है और उसमें “ यह मेरा, यह मेरे हतके लिये है, यह मेरे हानिकर है ” ऐसे अहंकारके-मैंपन के घुरे तत्त्वोंको होम देता है और फिर पड़ोसी व मुसाफिर, शत्रु और मित्र सब पर सुखका निश्वास डालता है ।

जैसे कार्य-कारणका संबंध है वैसे ही आन्तरिक भलाई और आबादीका संबंध है और इसी तरह आन्तरिक बुराई और निर्धनता का भी संबंध है ।

सच्ची ‘लक्ष्मी’ कौनसी ? सद्गुणोंका जो समूह तुम्हारे पास हो वह ।

सच्ची ‘शक्ति’ कौनसी ? तुम्हारे पासके सद्गुणसमूहका जो तुम्ह उपयोग करो वह ।

तुम्हारे हृदयको शुद्ध करो; इससे तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा । काम विकार, धिक्कार, क्रोध, मान, लोभ, दुराग्रह, स्वार्थाधता, ये सब गरीबी और निर्बलताके नाम हैं । विशुद्ध प्रेम, पवित्रता, नम्रता, शांत स्वभाव, सहनशीलता, दया, पदारता, निःस्वार्थता, निर्ममत्व (मैं मैं पन न होना) ये सब लक्ष्मी और शक्ति के (पर्याय वाचक) नाम हैं ।

निर्धनता और निर्बलता के ऊपर कहे हुए दुष्ट तत्त्वजैसे जैसे दूर किये जाते हैं वैसे वैसे आत्माके आन्तरिक सर्वशक्तिमान् कद होते जाते हैं । और जो मनुष्य उपरोक्त तत्त्वोंका संपूर्ण

पराजय करता है - वह सारे संसारको अपने पैरोंमें नवाता है ।
महावीर आदि महापुरुषोंके चरित (इस सत्यके प्रमाण) हमारे
साम्हने मौजूद हैं ।

कहाते हुए श्रीमंत क्या आप्रय संयोगोंकी फर्याद नहीं करते ?
इससे समझ लेना चाहिए कि सुखका आधार बाह्य स्थितिपर नहीं
है, परन्तु उसका आधार आन्तरिक स्थितिपर है ।

कल्पना करो कि तुम्ह एक कारखानेके मालिक हो, तुम्हें
हमेशा अपने नोकरोंके लिये 'हाटू' करना पड़ता है और अच्छे
नोकर नहीं मिलते - और मिलते भी हैं तो ठहरते नहीं हैं ।
इससे तुम्ह मानव जातिपर कंटालना सीखते हो । तुम्ह
पूरा रोजगार देना चाहते हो, तुम्ह नोकरोंको खास तरहकी छूट
देना चाहते हो और ऐसा होनेपर भी नोकर संयधी तुम्हें
संतोष नहीं मिलता इसका कारण क्या ? इसमें दोष किसका ?
इस सलाहको बराबर ध्यानमें रखना कि तुम्हारी सब चिन्ताका
कारण तुम ही हो । जो तुम्ह सबे तोर पर भीतरी दृष्टिमें देखोगे
तो तुम्ह अपनी भूल और मालूम हो जायगी । कदाचित् किसी
तरहका तुम्हारा स्वार्थ होगा, कदाचित् तुम्ह नोकरोंपर बुरा
करते होगे, कदाचित् उनकी ओर तुम्हारा अप्रिय वर्ताव होगा,
इस कारण तुम्हारे हृदयकी झहरीली हवा तुम्हारे नोकरके हृदय
पर असर करती है और यह तुम्हें हानि पहुंचाती है । तुम्ह
नोकरोंकी ओर प्रेमकी भावना भावो; उनके सुखका विचार करो;
उनसे ज्यादा काम न लो । अपने सेइकी सेवा के लिये अपने

शरीरका नाश कर दे ऐसे नोकरका मिलना बड़ासे बड़ा भाग्य है, परन्तु अपने ताबेके आदमियों (क्या कुटुम्बी और क्या नोकर) के हितके लिये अपने सुखको भूल जाय ऐसे सेठका मिलना और भी बड़े भाग्यकी बात है। ऐसे सेठ को दूना सुख मिलता है और उसके नोकर भी सुखी होते हैं। तुम नोकरकी स्थितिमें हो तब जो काम करना नहीं पसंद करते वह काम नोकरसे लेनेका ख्याल कभी मत रखो।

तुम्हारी जिन्दगीको बोझारूप बनाने वाले संयोग चाहें जैसे हो परन्तु उन सबमेंसे निकलनेका एक मार्ग है। और वह यह है कि आत्मशुद्धि और आत्मनिग्रहसे तुम्ह सब अप्रिय संयोगोंको प्रिय संयोगोंमें पलट सकते हो।

तुम्ह कहोगे कि “यह कुदरतका कायदा है कि पूर्व भवके अच्छे बुरे कर्मोंका फल भोगना ही पड़ेगा, फिर आज कितनी ही आत्मशुद्धि क्यों न करें उससे होना जाना ही क्या है ?” परन्तु तुम्हें ध्यानमें रखना चाहिए कि उसी कुदरतका कायदा यह भी कहता है कि “तुम्हारे पूर्वभवके कोई शुभ कर्मोंके प्रतापसे ही आत्मशुद्धिकी आवश्यकता समझनेका मौका मिला है तो फिर इसका फल भी क्यों न मिलेगा ?” खराब परिणाम लानेवाले पूर्वभवके कुकृत्योंको आजकी आत्मशुद्धिसे हम क्यों न निर्वल-सत्तारहित कर डालें ? क्या महावीर स्वामीने ‘कर्म’ की

करनेवाले कुम्हारको “उद्यम” का-पुरुषार्थ का-पराक्रमका नहीं पढ़ाया था ?

जो मनुष्य 'अहंता' में लग जाता है वह स्वयं अपना शत्रु है और उसके बाह्य शत्रु भी बहुत खड़े हो जाते हैं और जो 'अहंता' छोड़ देता है वह आत्म मित्र है, वह अपने को बचाने वाला है-अपना ईश्वर है। उसके आसपाससे-पवित्र हृदयके ईश्वरीय किरण सब अंधकारको दूर कर देते हैं। और सब बादल बिखर जाते हैं। जिसने आत्माको जीता उसने विश्व को जीता। 'अहंपने' से दूर होते ही तुम्ह निर्धनतामेंसे निकल जाओगे, दुःखमेंसे निकल जाओगे, विन्तामेंसे-निसासेमेंसे-कलकलाहटमेंसे निकल जाओगे। अहंपनेका अत्यन्त जीर्ण चीथड़ा अपनी आत्मा परसे हटा दो और उसको एवज सार्वजनिक प्रेमका चीर पहन लो। ऐसा होते ही तुम्ह अपने भीतर स्वर्ग देखोगे और इस स्वर्गकी परिछाई बहार भी (अपनी जिन्दगीकी घटनाओंमें) देख पड़ेगी।

दुनियामें न्यारी न्यारी शक्तियाँ हैं। उनमें सबसे विशेष बलवाली शक्तियाँ ध्वनि रहीत-शान्त हैं-छिपी हुई हैं। ५०० मनुष्य जितना जोर करनेवाला 'वाष्प-यंत्र' याने स्टीम अंजनीन ५०० मनुष्य जितनी आवाज नहीं करता और 'विद्युत्-यंत्र' का बल उससे भी कम आवाज करता है। यह नियम आत्मापर भी संघटित होता है। जो मनुष्य विशेष शक्तिवाला है वह विशेष मौन रहनेवाला-शान्त होता है। विचारकी महती शक्ति शान्त मस्तिष्क में ही होती है। इस जोर को जिधर लगाया जावे वैसा ही परिणाम होता है। मुक्ति और पतन इसी जोर के प्रभावसे होता है।

इस दृष्टीपर रहता हुआ मनुष्य जितना ज्ञान सम्पादन

करने योग्य है वह सम्पूर्ण ज्ञान केवल आत्मनिग्रह (संयम) ही मिल सकता है । आत्मनिग्रह मनोबल बढ़ता जाता है । इधर उधर उसका खर्च नहीं होता ' पैसा ' पैसो को इकट्ठा करता है ' इस नियमानुसार वह बढ़ताही जाता है और ऐसे बढ़ते बढ़ते कैवल्य ज्ञान-सम्पूर्णता मिल सकती है । आत्मनिग्रह की अखीरी सीढ़ी चढ़नेवालेको कैवल्य प्राप्त होता है ।

ज्ञानी पुरुष जो कह गये हैं कि " शत्रु और मित्रकी ओर समभाव रखना चाहिए, अज्ञान और दुष्ट पापियोंको भी क्षमा करना चाहिये " इसका कारण यही है कि ऐसा करनेसे मनको सूर्यकी भांति स्थिर रक्खा जा सकता है—इधर उधर भटकनेसे रोक कर अपने प्रकाशमें, विराजमान रक्खा जा सकता है । इस तरह संयम किये हुए मनोबल, त्रिवार शक्ति और आत्मबल खिल करेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे । जिये हम नई नई शक्तियाँ प्राप्त करते जायेंगे और अन्ततः सम्पूर्ण शक्तियोंके खजाने रूप केवल ज्ञानको प्राप्त कर लेंगे ।

हमसे से कई मनुष्य कहते हैं कि " अकाल-या महामारी जैसे संकट प्राणिके बढ़नेसे पैदा होते हैं " इस कहनेको हम वहम कह कर हँस डालते हैं, परन्तु यह बिल्कुल वहम ही नहीं है । हिब्रू धर्मोक्त भी कहा करते थे कि बाहर के सब बनाव आन्तरिक भावोंके अनुकूल बनते हैं । वे मानते थे कि प्रजापर यदि कोई आफत आई है या उन्हें विजय मिला है तो यह उसकी बुरी भाषनाके कारण ही मिली है । वे राज्योंमें युद्ध हो

तो वह, राजा के या एकाध आदमीके कारण हुआ ऐसा मानना सुखिता है । 'अहंपने'में लगे रहना, स्वार्थमय या दुष्ट हरादोंमें लगे रहना, ऐसे २ बुरे मार्गपर मनोबलको लगाने वाली प्रजाके इस बलका फलरूप युद्ध होता है । अकाल, प्लेग आदिका भी यही हाल है । विचारोंको जुरे मार्गपर लगाना, मनोबलको हीन मार्गमें व्यय करना इससे आन्तारिक स्थितिको परिछाईरूप वैसी ही बाह्य स्थिति भी आ मिलती है, जिसे हम अकाल, प्लेग, लाय, लडाई इत्यादि नामोंसे पहचानते हैं । सम्पूर्ण चीजें और वनाव-दृश्योंको अस्तित्वमें लानेवाला—प्रबल शक्तिशाली—शान्त 'विचारबल' ही है । जब पदार्थोंका पृथक्करण करनेसे ऐसा जान पडा है कि वे भी 'विचार' मेंसे ही बने हैं । विद्यालय और कान्फ्रेंस वगैरा पहले विचारमें ही बने हैं, फिर पृथ्वीपर उनके मकान-मंडप आदि बने हैं । ग्रन्थकार, शोधक, कवि, चितारा, शिल्पी आदि पहले 'विचार भूमि'में ही अपना २ काम पूरा करते हैं और फिर उन विचारोंको पदार्थका रूप देते हैं ।

जब 'विचारबल' कुदरतके कानूनका अनुसरण कर काम करता है तब वह 'जोड़नेका' और 'रक्षा करनेका' काम करता है और कुदरतके कानूनके विरुद्ध काम करता है तब 'तोड़नेका' याने नाश करनेका काम करता है ।

“ विश्वमें सूर्यके प्रकाशकी भांति सुख ही सुख फैला हुआ है, परन्तु दुःख तो हमारी वासनाओंके पड़छायांकी भांति आ पड़ता है ” इस मतमें सम्पूर्ण श्रद्धा रखकर चलना यह परमेश्वरके

लाभ प्राप्त करके बराबर-परमात्माकी आज्ञानुकूल चलनेके बराबर हो है। जहां भय, घबराहट, कंठाला, चिंता, संशय, निराशा, खेद आदि हैं वहां मोक्ष नहीं है, मोक्ष की व्याख्या ही यही है--इन स्थितिओंसे और ही प्रकारकी स्थितिका नाम मोक्ष है। अब विचार करो कि ऊपरकी स्थितियां सब 'अहंपने' का बैलाद हैं, और जो सुखका सिद्धान्त ऊपर बताया उसमें आस्था न रखनेका परिणाम है। आस्तिक नास्तिक की परीक्षाकी, यही सिद्धान्त, कसौटी है। जो प्रजा आस्तिक बनना चाहे उसे इस सिद्धान्तकी पूजा करना चाहिए और भय चिंता निराशा आदि ऊपर कही हुई स्थितियोंको राजीनामा देना चाहिए। डरने वाला, विन्ता करनेवाला या खेद करनेवाला मनुष्य 'पापी' है, ये क्रियायें 'पाप' की क्रियायें हैं; क्यों कि 'निश्चय नय'से देखें तो आत्मा आनन्दमय है। तब जब तक उससे भय, दुःख आदि चिमटे रहें तबतक वह 'पाप'में ही है। "भावी मिथ्या नहीं होनेवाला है" यह सर्वज्ञता ब्रह्म जो न माने उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो फिर 'विन्ता' करनेवालेको क्यों न 'नास्तिक' कहा जाय? वह क्यों न 'मिथ्यात्वो' गिना जाय? आस्तिकका सिद्धान्त (जो हमें सदा सम्पूर्णतापर पहुँचानेका उद्योग करता है) उसको उड़ा देनेवाली--उसके प्रभावको धो डालने वाली और इससे हमें दुःखमयी स्थितिमें होम देनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है परन्तु ऊपर कही हुई भीति--संशय--घबराहट आदि स्थितियां ही हैं।

इन स्थितिओंको दूर करनेका नाम ही स्वतन्त्रता है। और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक ही मार्ग है कि "आत्मिक ज्ञानकी भीरे परन्तु दृढतापूर्वक वृद्धि करते जाना"।

प्रकरण ४ था.

भावना बल.

वेकपूर्वक आत्मनिग्रह करनेका अभ्यास करनेसे मनुष्य को अपनेमें रही हुई विचार शक्ति अथवा भावना बलके अस्तित्वका ज्ञान होता है। और इसतरह बुद्धिपूर्वक अभ्यास करते करते जब सचमुच आत्मनिग्रहकी शक्ति आ पहुँचती है तब उस विचार शक्ति या भावनावलका ठीक ठीक उपयोग करनेकी शक्ति भी आ जाती है। मनुष्य जिस प्रकार 'संनम'का पालन करता है अर्थात् आत्मनिग्रह करता है उसी प्रमाणमें वह बाह्य संयोनोपर काबू करनेमें समर्थ होता है।

कितने ही मनुष्य ऐसे हाते हैं जो सब प्रकारके सुखोंमें होते हुए भी दुःखके उद्गार निकालते हैं । उनके चित्तमें अनेक तरहकी शंका, वहम, भय उठाही करते हैं । ऐसीको हम 'दुःख बढ़ाने वाले' ही मनुष्य कहेंगे । श्रद्धा और आत्मनिग्रहसे हीन मनुष्य कभी सुखी होगा ही नहीं । वह प्रत्येक संयोगका गुलाम ही होगा । ऐसे मनुष्य दुःख पड़ते २ घड़ाते हैं और कड़वा अनुभव पाकर आखिरमें सीधे रस्तेपर आते हैं ।

श्रद्धा और निश्चयः ये दोनोंही जिन्दगीकी मुख्य शक्तियाँ हैं । ऐसी कोई वस्तु नहा है जो पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ निश्चयसे सिद्ध न हो । प्रतिदिन चुपचाप श्रद्धाका अभ्यास करनेसे अपना विचार बल चोतरसे इकट्ठा हो कर एक जगह जमा होता है और प्रतिदिन सैन्य वृत्तिसे निश्चयको दृढ़ करनेसे वह इकट्ठा हुआ 'विचार बल' अथवा 'भावना शक्ति' इष्ट पदार्थकी ओर ही गमन करती है । पहली शक्तिसे बल इधर उधरसे इकट्ठा होता है और दूसरी शक्तिसे वह अमुक लक्ष्यकी ओर गति करता है । इस तरह यह दोनों शक्ति इष्ट कामको पूर्ण करनेमें अत्यन्त उपयोगी हैं ।

तुम्हें चाहे जैसी स्थितिमें हो और तुम्हारा कैसा ही धंधा क्यों न हो, परन्तु जो तुम बल, उपयोगिता और विजयका अंश भी चाहते हो, तुम्हें स्वस्थता और मनःशान्ति नामके गुणोंको बढ़ाकर विचार बलको इकट्ठा करना ही चाहिए । कदाचित् धंधा न हो और संकटमें आ पड़े हो, ऐसे समयमें सम्भव है कि

तुम्हें घबरा जाओ और चिड़चिड़े हो जाओ; परन्तु यह स्मरण रखो कि ऐसी मानसिक स्थितिमें कायम रहनेसे अवश्य बुरा परिणाम होवेहीगा। क्यों कि यह सिद्धान्त है कि “ जब चिन्ता छोटी चारों ओर प्रवेश करती है तब बुद्धि बड़े दरवाजों से निकल जाती है ! ” चिन्ताको जो चिन्ताके समान गिना है वह ठीक ही है।

तब ऐसी चिन्ताके चंगुल से बचनेका उपाय क्या ? दुनियामें बहादुरसे बहादुर मनुष्य, और स्वयं देव और देवोंके देव भी कृत-कर्म के फल और भवितव्यताको रोकनेमें समर्थ नहीं है, और यदि वह रोकी जा सके तो कुदरतके सब नियम आँधे हो जाय और जगतमें अंधे ही अंधे हो जाय। स्वयं तीर्थकर-पेगंबर और देवोंको भी पूर्वकर्म के कटु फल चखने पड़े हैं। उन देवोंके जितनी, चिन्ताके कारण जो दुःख उन्हें रोकनेकी-शक्ति किसीमें है भी नहीं। परन्तु जगतमें ऐसे विरल जन मिलेंगे अवश्य जो चिन्ता की असर न होने दें। बरसात नहीं रोकी जा सकेगी परन्तु ‘वाटर-प्रूफ’ कोट पहननेसे और छत्रीको लगानेसे अपने शरीर को भीजनेसे बचाया जा सकेगा। मूसलधार मेह शरीरपर गिरने पर भी वाटरप्रूफ कोट जितना अवरोध बिचमें आनेसे हमारा शरीर जलके असरसे बच जायगा। इसी तरह दुःख और चिन्ताएँ हमारे पर मूसलधार बरसा करे तो भी हम एक ‘ओवरकोट’—‘वाटरप्रूफ’ कोट पहन सकते हैं, जिससे वे सब हमसे जरा दूर रहे और अपना असर न कर सकें। हमारे आसपासके लोग चाहें यही समझा करें कि यह दुःख हमपर पड़ चुका; परन्तु हम उसे कोटके जाड़े पन जितने ही दूर देख पायेंगे। ऐसा वाटरप्रूफ काट कौनसा है ? वह कहाँ से

लाया जायगा ? तुम्हें जो ऐसे कोट की जरूरत है तो लक्ष-पूर्वक सूनो ।

प्रातःकाल या मोडे रातमें किसी एकान्त स्थानमें जाओ अथवा तुम्हारे घरमें की एकान्त कोठरामें बैठो, जहा किसी प्रकार की आवाज खल्ले न डालती हो । वहां आसन लगाकर बैठो, जो आसन तुम्हें दुःखकर्ता न हो । शरीर स्थिर होने बाद मगज में से चिन्ताके बनावको धकेल निकाल देने लिये तुम्हारी जिन्दगीमें कोई भी सुखका, आनन्दका, उत्साहका, हर्षका, आल्हादका समय आया हो उसे याद करो । उस आल्हादक बनावकी छवि तुम्हारी कल्पना शक्ति के आगे खड़ी करो । जैसे जैसे इस आल्हादक बनाव की छवि तुम्हारी कल्पना शक्ति के साम्हने खड़ी होगी वैसे वैसे इस समय की चिन्तायें तुम्हारे मस्तिष्क में से धीरे धीरे हटती जायगी और थोड़ेसे समयमें तो तुम्ह आनन्दमय बन जाओगे ।

कदाचित् चिन्ताका वेग फिर उथल पड़े तो फिर आनन्दमय बनावको स्मरण करो । जैसे विषयानन्द के समय भिखारी या कर्जदार या देशनिकाला पाये हुए पुरुषको भी आनन्द के सिवाय दूसरा ख्याल ही नहीं आसकता और उस समय रात दिन उसके दिमाग में स्मृता हुआ निर्धनता सुखीयता या चिन्ताका दुःख अन्तर्धान हो जाता है, वैसे ही पूर्वके आल्हादक बनावको पीछा स्मरण शक्तिमें बुलाने से—उसका चिन्तन करनेसे तात्कालिक दुःख और चिन्ता का विस्मरण हो जायगा ।

ऐसे चित्तस्वास्थ्य और मनःशान्ति प्राप्त होते ही उसका लाभ चाहिए । तुम्हारी इस समय की कठिनाता किस तरह दूर

होगी इस बात पर शान्त चित्तसे विचार करो । पहले जो उपाय तुम्हें कठिन मालूम होते थे अब वे सहज जान पड़ेंगे और तुम्हें जो कोई मार्ग सूझेगा वह सच्चा ही सूझेगा ।

चित्तको शान्त करते हुए कदाचित् तुम्हारे दिनपरे दिन चले जावेंगे परन्तु जो तुम्हें हिम्मतके साथ लगे रहोगे तो ज़रूर चित्त-शान्ति प्राप्त करोगे ही । इस चित्तशान्ति के समयमें जो मार्ग तुम्हें सूझ पड़े उसे अवश्य ग्रहण करना, उस पर ज़रूर चलना । इतना जोर देकर कहने का कारण पृच्छते हो तो यही है कि दूसरे दिन जब तुम्हें काममें लगोगे तब पहले सूझा हुआ विचार 'हवाई किरलें बांधना' जैसा, अथवा कठिन, अथवा तुच्छ जान पड़ेगा, परन्तु तुम खूब रहना, शान्त चित्तसे जो कुछ सत्य देखा था उसी पर चलना, चिन्ताकी परिछाईसे न घिस जाना-खिंच जाना । चित्तशान्ति के थोड़े समयमें जो कुछ देखनेमें आता है वह देववाक्य तुल्य जानना । ऐसी एक भी गवराहट नहीं है जिसका उपाय विचारोंको स्थिर कर शान्त बनानेसे न मिल जाय, और ऐसा एक भी चाहने योग्य पदार्थ नहीं है जो आत्मिक शक्तिका ठीक ठीक उपयोग करने से न मिल सके ।

जबतक अपने आत्मामें ऊँडे उतरकर वहां छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हें बश न कर सको तबतक तुम्हारे मस्तिकमें इन बातोंका म्याल आ ही नहीं सकता कि 'विचारबल' क्या चीज है, उसका वास्तविक पदार्थोंके साथ क्या सम्बन्ध है, उसकी जादू कीसी असर क्योंकर होती है और उस असरमें जिन्दगीकी घटनायें कैसे पलट जाती हैं, इत्यादि ।

तुम्हारे मस्तिकम होता हुआ प्रत्येक विचार एक Force—‘शक्ति’ है। उस विचारके समान विचार करनेवाले मनुष्योंकी ओर वह दौड़ेगा और वहांसे पीछा तुम्हारी ओर आवेगा। यदि वह विचार उत्तम होगा तो तुम्हारा हित करेगा और कनिष्ठ होगा तो हानि। विचारबलकी ‘दे-ले’ चलाही करती है। “स्वार्थमय और हानिकारक विचार एक विनाशकारिणी शक्ति है” इसे खूब समझ रखो। ये शक्तियां ऐसेही दूसरे मनुष्योंको जा चौंटती हैं, उन्हें हानि पहुंचाती हैं और वहांसे दूनें जोरके साथ लौटकर तुम्हारे चित्तको भ्रष्ट करती हैं। इससे विपरीत शान्त-पवित्र-निःस्वार्थी-प्रेममय विचार उत्तम देवदूत हैं, जो अपने साथ तंदुर्रुस्ती-सुख-शान्ति-आवादी-आनन्द लेकर दुनियामें उतर आते हैं, वे चिन्ता वगेराको दूर कर, जल्मी हृदयको अमृतसे ठीक कर जवान बना देते हैं।

अच्छे विचार करो, अच्छी भावना भावो, इससे तुम्हारी बाह्य जिन्दगी भी सुखी होगी। आत्मिक शक्ति जैसे रास्तेपर लगाओंगे उसीके मुआफिक, तुम्ह अपनी जिन्दगीको सुखी या दुखी करसकोगे। तीर्थंकर-पैगंबर-सिद्ध-महापुरुष और पापियोंकी जिन्दगीमें भेद है तो यही है कि पहले कहे हुवे महात्माओं जब शक्तिको अपने आधीन रखते हैं तो दूसरे कहे हुवे क्षुद्र प्राणीयों शक्तिके आधीन हो पड़ते हैं।

सच्चे सुख और पूर्ण शान्तिके लिये यदि कोई उपाय है तो यही है कि आत्मनिग्रह और आत्मशुद्धि। जहाँ घड़ी घड़ीमें हरे उभरे, तिरस्कारकी दांता, ईर्ष्या, अभिमान वगेरा विविध हैं, उन्हें वहाँ चित्तकी शान्ति कैसे रखी जासकती है और

मनुष्यको सुख कहाँसे मिले ? इन क्षणिक तरंगोंपर जय पावोगे तब सुस्तके 'थान'में सुनेरी तागा बुना कहाजायगा । तुम्हें एकान्तमें बैठकर शान्तिका अनुभव लेनेका प्रयत्न करना चाहिए । डधर उधर बिखरा हुई शक्तियोंको एकत्र कर उन्हें एक इष्टकी ओर लगा देनेका यही मार्ग है ।

जैसे जैसे तुम्ह अपने क्षणिक तरंग और विचारोंपर जय पाते जाओगे वैसे ही वैसे तुम्ह अपनेमें एक नई तरहकी शक्ति होती हुई देख पाओगे । और उससे तुम्हारा चहरा शान्त परन्तु दृढ बनेगा और निर्वलताकी जगह तुम्हमे ताकत आयगी । तुम्हे जान पड़ेगा कि हरेक कामकी सफलता हमारी राह देख रही है । इस शक्तिके साथही तुम्हारे हृदयमें एक शान्तिका प्रकाश होगा । जिससे तुम्हारे भ्रम, वहम, अज्ञानता दूर होजायगी और आनन्द ही आनन्द होजायगा, विचारशक्ति खिलेगी, भविष्यमे क्या होगा सो भी जान सकोगे । इस शक्तिके प्राप्त होनेपर चाहे मनुष्य कुछ प्रयास न भी करे तो भी समर्थ पुरुषका लक्ष्य उसकी ओर अपने आप खिंचेगा । लक्ष्मी, यश वगैरा स्वयमेव खिंच आंयगे ।

मनुष्यका सुख--दुःख उसीके हाथमे है । जिस मनुष्यको सुखी, लोकोपकारी, दृढ होना हो उसे चाहिये कि वह दुःखभरे विचार-निराशाके विचार-फिस्कीके अहित करनेके विचारोंके फंदेमें न पड़े-- और ऐसे विचारोंको रोककर उत्तम विचारोंको अपने मस्तिष्करूपी दिव्य नालमें द्रायिल करे । इसतरह अच्छे या बुरे विचारोंको अपने मस्तिष्कमे जैसे ढकठ्ठा करोगे वैसे ही वैसे सुख या दुःख उदरती तोरपर आयाही करेगा ।

प्रकरण ५ वां.

तंदुरुस्ती, विजय और शक्तिका रहस्य.

हम म जब छोटे बच्चे थे तब हम परी और देवियों की बहुतसी बातें सुना करते थे और उससे हमें आनन्द भी होता था। किसी भले आदमीको ये परीयां और देवियां मदद देती थीं और ठीक अंणीके समय राक्षस, दुष्ट राजा और शत्रुओंसे उसे बचाता थीं। ऐसी बातोंको हम 'गप्प' मानते हैं परन्तु ये 'गप्प' नहीं है। हम जो पवित्रताके राज्यमें फिर बालक बन जायेंगे तो उस 'गप्प'को सर्वथा सत्य ही मानेंगे। ये परी और पुरुषके आसपास 'विचार'के रूपमें रहती है। 'विचार' यह

जीवित प्राणी है। और 'सुविचार' सुख देनेवाले प्राणीकी भांति यहाँ वहाँ फिरता है। पवित्र' शब्द यहाँ केवल 'नीतिमान' के अर्थमें नहीं लिखा गया, परन्तु इसमें निर्मल विचार, उच्च आशय, निस्वार्थ प्रेम और निरभिमान, इतने गुणोंका भी समावेश समझना चाहिए। इन गुणोंमें रहनेसे अपने आसपास ऐसा अदृश्य वातावरण बनता है, जिसकी मधुरता और पूर्ण शक्तिका प्रभाव नजदीकमें आनेवाले प्राणीपर भी अवश्य पड़ता है।

जब सूर्य प्रकाशित होता है छाया या अंधकार दूर होजाता है; वैसे ही श्रद्धा और पावनतासे रंगे हुए मनके फैलते हुए दृढारूपी किरणोंके साम्हने पापकी दुर्बल शक्तियाँ नाश होजाती हैं।

जहाँ सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक पावनता हृदयमें जम जाती है वहाँ तन्दुरुस्ती है, वहाँ विजय है, वहाँ सामर्थ्य अथवा शक्ति है। ऐसे हृदयमें रोग, हार या दुर्भाग्य प्रवेश कर नहीं सकते; क्यों कि वहाँपर इनके पालनके लिये कुछ खुराक नहीं है।

शारीरिक स्थितिका बहुत कुछ आधार मानसिक स्थितिपर है, इस बातको 'धर्मशास्त्र' मंजूर करते हैं, इतनाही नहीं पाश्चिमात्य 'सायन्स' भी इसका अनुमोदन करते हैं। जड़वादी ऐसा मानते आये हैं कि मनुष्यके मनका आधार उसके शरीरपर है; परन्तु अब इस बातका अस्त्यपन लोगोंके जानमें आया है और अब यों मानने लगे हैं कि "मन शरीरकी अपेक्षा उच्च तत्व है और शरीरकी स्थितिका बहुत कुछ आधार उसके विचारोंपर निर्भर है"।

मनुष्यको अजीर्ण हुआ है इस लिये वह चिंतातुर होता है ऐसी जो मान्यता लोगोमें फैली थी वह कम हो गई है । उसकी जगह अब लोग ऐसा मानने लगे हैं कि मनुष्यको पहले चिन्ता होती है और उसके फल स्वरूप अजीर्ण होता है । सब रोगों का आधार मानसिक स्थितिपर है, इस बातका ज्ञान समय आये सर्वमान्य हो जायगा, ऐसी आशा रखना कुछ अनुचित नहीं है ।

इस जगतमें एक भी दुःख ऐसा नहीं है जिसका मूल मनमें न हो । जगतमें जो दुःख, पाप, रोग, उदासीनता हम देखते हैं वे विश्वव्यवस्थाके फलरूप नहीं है, वैसे ही किसी वस्तुके भीतर समाये हुए भी नहीं है, परन्तु वस्तुओंके परस्परके संबंधके अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं ।

परंपरासे ऐसी बात चली आती है कि पहले भारत वर्षमें तत्त्वज्ञानियोंका एक समुदाय रहता था जो इतनी पवित्रता और सरलतासे अपनी जिन्दगीको व्यतीत करता था कि उसका प्रत्येक व्यक्ति १५०-१५० वर्ष तक जीता था और उस समयमें बीमार होना अक्षम्य अपराध समझा जाता था और बीमार होनेवालेको लोग तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते थे । क्यों कि बीमार होना इस बातका सुबूत माना जाता था कि उसने ठीकठीक 'नियमों'का पालन नहीं किया । हम जितना जल्दी इस सत्यको स्वीकारें और मानें कि "बीमारी ईश्वरकी ओरका दंड नहीं है अथवा अविचारी विधाता की कसौटी नहीं है, परन्तु अपने दुष्कृत्य या पापका पारणाम है"—उतनाही जल्दी हम आरोग्य या तन्दुरुस्ती के पास आ गये हैं

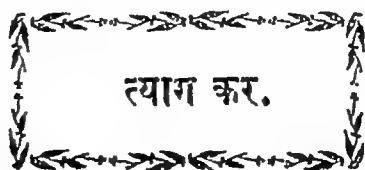
जो, रोगको बुलाते हैं, उसेही रोग प्राप्त होता है। जिसका मन और शरीर रोग ग्रहण करने योग्य बनता है उसीके शरीरमें रोग दाखिल हो सकता है। परन्तु जिनका दृढ़, शुद्ध और पवित्र मनोबल चारों ओर तन्दुरुस्त और बल के विचारोंको फैलाता है उनके शरीरसे रोग दूर भगता है।

जो तुम्हारे चित्तमें क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ अथवा और कोई ऐसी ही हलकी विचार श्रेणी घूमती हो और तुम्ह सम्पूर्ण स्वास्थ्य की आशा रखते हो, तो अवश्य तुम्ह अशक्य बात की आशा रखते हो ! क्योंकि तुम्ह क्षणक्षणमें अपने शरीरमें रागके बीज बोते हो। जो वास्तवमें चतुर हैं वे ऐसी मनकी स्थितिका सर्वथा त्याग करते हैं। क्योंकि अस्वच्छ मोरीवाले और उड़ कर लगनेवाले रोगके घरमें रहनेकी अपेक्षा भी ऐसी मनकी स्थितिमें रहना विशेष भयका है।

जो तुम्ह चाहते हो कि सम्पूर्ण शारीरिक रोगसे बचें और पूरी २ तन्दुरुस्ती भोगें तो अपने मनको 'नियम'में रखो, अपने विचारोंको परस्पर संगत बनाओ, प्रसन्नता और प्रेमके विचारोंको मनमें दाखिल करो और अपनी रगरगमें शुभेच्छाका प्रवाह बहने दो, वस इतनेही ही तुम्हें फिर टक्काकी सुलत नहीं पड़ेगी। ईर्ष्या दूर करो, घमको छोड़ो, चिन्ताको दैनिकालो छोड़ो, धिक्कारको तिला-अलि दो, स्वार्थपरायणताको धकेलो, ऐसा होते ही इनके साथ ही अजीर्णता, गरमी, दुर्बलता, अंगभगादि सब दुःख जड़मूलसे पड़े जायेंगे। जो तुम्ह अपनी निर्बल और अधम बनाने वाली

आदतोंको चिमटे रहो और तुम्हें बीमारी आकर चिमट जाय तो फिर किसीके साम्हने “ मैं बीमार हूँ ” ऐसी शिकायत न करना । मनकी टेव और शारीरिक स्थितिका कितना ज्यादा संबंध है जो यह जानना हो तो नीचे लिखी हुई बात ध्यान देकर पढो ।

एक बीमार भयंकर बीमारीसे पिडित था । वैद्य, हकीम और डाक्टर कोई भी उसकी बीमारीको दूर न कर सके । मंत्र यंत्र और तन्त्र के प्रोफेसरोसे कुछ भी न हुआ । नदी और कुडोंमें न्हाया पर व्याधि न मिटी । एक दिन स्वप्नमें उसे एक साधु पुरुष देख पड़ा उसने उससे कहा: “ भाई ! क्या तू सब इलाज कर चुका ? ” बीमारने कहा: “ अफसोस ! मैं सब निष्फल इलाज कर चुका ” । तब साधुने कहा: “ डरे मत, चल मेरे साथ, मैं तुम्हे एक कुंड बताऊंगा, जिसमें स्नान करते ही तुम्हे आराम हो जायगा । ” वह बीमार उस साधुके पीछे पीछे गया । एक स्वच्छ जलका कुंड आया वहा दोनों ठहर गये । “ बच्चा ! गोता मार इस कुंडमें; और हो जा नन्दुरुस्त ! ” यों कहकर वह साधु अदृश्य हो गया । उस बीमारने वसाही किया और स्नान कर बहार निकलते ही तन्दुरुस्त हो गया । इस वक्त उसकी आंख उस कुंडपरके एक तखते पर पड़ी, जिसमें सुन्हेरी अक्षरोमें चार हरफ खुदे हुए थे:--

त्याग कर.

बीमार जग गया और उसके मस्तिष्कमें सारा स्वप्न चकर खाने लगा ! इस स्वप्नके गुह्य अर्थ पर मनन करते हुए उसे जान पड़ा कि आहार-विहारमें और दरेक बातमें मैं हृदको उल्लंघ जाता हूँ, इसीसे मुझे बीमार होना पड़ा है । मेरे लिये “ त्याग कर ” यह सुन्हेरी अक्षर ठीक हैं । और इसी समयसे-इसी क्षणसे उसने स्वप्नकी सलाहको अमलमें लानेका निश्चय किया । उसी पक्षसे वह खाने-पीनेमें मितव्ययी हुआ । शरीर और आत्माकी शक्तिभौका खर्च करनेमें भी मितव्ययी हुआ । काम, क्रोध, लोभ, मानके विकारोंको भी छोड़ने लगा । परिणाममें वह अपने मस्तिष्क में शान्तिका अनुभव करने लगा । और इस आन्तरिक शान्ति की परिछाई बाहर पड़नेसे शरीर भी शान्त नीरोग हो गया ।

कितने ही मनुष्य विषयतृप्तिमें कुत्तेके समान-खाने और पीनेमें गोधके समान हो कर क्रोधादि आवेशोंके सहजमें वश होते हैं और असाध्य विमारियां पैदा कर लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि “ अरेरे कामके बोझसे हम तो मर गये ! ” या “ कर्मने हमको मार डाला ! ” ऐसे आत्मघातियोंके लिये उस बीमारके स्वप्नके शब्द “ त्याग कर ” अमूल्य सलाह है । मनुष्य स्वयं दर्द पैदा करते हैं और स्वयं जैसे मिटा सकते हैं वैसे दूसरा कोई नहीं मिटा सकता ।

जो हम अच्छी तरह खोज करे तो हमें मालूम होगा कि शरीरकी निर्बलता यह शक्तिका मूर्खताके साथ उपयोग करनेका परिणाम है । जो तुम्ह सबी तन्दुरुस्ती पाना चाहते हो तो

निश्चित हो कर काम करना सीखो । चिन्तातुर होना, उद्देग बना रखना, अथवा फोकट बातोंमें चित्तको दीलगीर बनाना हा शारीरिक निर्वलताका मुख्य कारण है । शारीरिक और मानसिक प्रत्येक काम तन्दुरुस्ती देनेवाला और उपयोगी है । जो मनुष्य चिन्ता और उद्देगको दूर कर दृढता और धैर्यसे काम करते हैं और काम करते समय उस कामके सिवायके दूसरे सब विचारोंको मनसे दूर रखते हैं वे, चिन्ता और उद्देगसे काम करने वालोंकी अपेक्षा बहुत अच्छा काम करते हैं । इतनाही नहीं वे अपने स्वास्थ्यको भी कायम रख सकते हैं । जल्दबाज और चिन्तातुर मनुष्यको यह (स्वास्थ्यका) लाभ कभी नहीं मिल सकता ।

जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ विजय है । विचारके वातावरणमें ये दोनों बंधे हुए हैं । जैसे मनकी उत्तमतासे शारीरिक तन्दुरुस्ती होती है वैसेही मनोबलसे अपने मनचोते कामोंकी सिद्धि भी होती है । पहले अपने विचारोंको सुव्यवस्थित करना सीखो । इससे तुम्हारा जीवनव्यवहार भी सुव्यवस्थित हो जायगा । जो तुम्ह अपने मनोविकार और पक्षपातके विचाररूपी जल तरङ्गों पर तेल डालते होगे तो दुःख और दुर्भाग्यका तूफान चाहे जैसा भारी क्यों न हो तुम्हारी जीवन-नौकाको कुछ हानि न पहुंचा सकेगा । और यदि तुम्हमें आनन्द और अडिग श्रद्धा होगी और इस संसार-समुद्रमें अपनी जीवन-नौकाको आनन्द और श्रद्धासे चलाते रहोगे तो तुम्हारा मार्ग सर्वथा निर्भय रहेगा और बहुतसे विचारोंको तो सहजमें ही दूर कर सकोगे । श्रद्धाबलसे प्रत्येक काम

मिद्ध होता है। जो अपनी आत्मामें तुम्हें सम्पूर्ण श्रद्धा हो, जो प्रकृतिके सहान व अचल नियममें तुम्हें सम्पूर्ण श्रद्धा हो, जो कार्य करनेकी शायित्में तुम्हें दृढ़ श्रद्धा हो, तो वह श्रद्धा ही एक ऐसा पहाड़ है जिस पर खड़ा हो कर तुम्ह प्रत्येक कार्यमें विजय प्राप्त कर सकोगे और भयंकर जीवनकलहमें अपना गुजारा आरामसे कर सकोगे।

यह श्रद्धा, यह विश्वास, यह प्रतीतिकी व्याख्या यही है कि, प्रत्येक स्थितिमें मनकी उत्तम भावनायें अनुसार वर्तन रखना, आत्मामें संपूर्ण विश्वास रखना, संत करण पर श्रद्धा रखना, निश्चित व निर्भय मनमें अपना कार्य करना, अपने प्रत्येक कार्य व विचार का भविष्यमें यथायोग्य फल अवश्य ही मिलेगा ऐसा विश्वास रखना, प्रकृतिके कानून अचल व ननातन हैं जिसमें कभी लेश-भी हानी होनेवाली नहीं है ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, जिस विजय पर तुम्हारा हक है उसमेंसे कौड़ी जितना भी कभी करनेकी किसीकी ताकात नहीं है ऐसा अनुभव प्राप्त करना—ये सबका नाम 'श्रद्धा' है।

ऐसी श्रद्धाके चलने परेक संशय दूर हो जाता है, दुःखके पीछा डलधि जा सकते हैं और श्रद्धालु आत्मा अपनी निरंतर वृद्धि ही माधता रहता है।

प्रिय पाठक ! प्रत्येक चरन्तरे सूर्यवान् अमूल्य श्रद्धाको पानेका विशेष चतन करना क्यों कि श्रद्धा सुर, विजय, शान्ति, मत्ता, और चिरमें जीवन उन्नत हो ऐसी प्रत्येक चरन्तरे पा जानेका उत्तमोत्तम चतन है।

जो तुम्ह ऐसी श्रद्धापर अपने विजय का मकान चुनोगे तो सचमुच तुम्ह नित्य पदार्थोंसे नित्यत्वकी नौवपर पाया चुनोगे और जो मकान तुम्ह बनाओगे वह कभी नाश न होगा; क्यों कि सम्पूर्ण धन दौलत जो अखीरमें नाशवान है उससे ज्यादा स्थायी और अचल वस्तु तुम्ह प्राप्त कर सकोगे। तुम्ह चाहे दुःखकी खाईमें पड़े हो चाहे आनन्दके पर्वतपर चढ़े हो परन्तु इस श्रद्धा पर का अपना अविचार कभी न खोना। तुम्हारा-मानो तुम्हारा ही हो इस तरह इस श्रद्धारूपी पलंगपर विश्राम करना और उसके अचल और नित्य पायेपर अपने पैरोंको जमाये रखना। जो तुम्हमें यह श्रद्धा अविचल होगी तो ऐसा आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा कि जिससे तुम्ह आते हुए दुःखके बद्दलोंको खिलोनेकी भांति चुरचुर कर ढालोगे और दुनियाकी मौजशोखकी चीजें झकड़ी करनेको लगे हुए मनुष्य जान सके या कल्पना कर सकें- उसकी अपेक्षा विशेष उच्च विजय तुम्ह प्राप्त कर सकोगे।

एक महापुरुषने कहा है कि:—

“ If ye have faith and doubt not, ye Shall not do only this...but if ye shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the Sea, it shall be done.”

“जो तुम्हमें श्रद्धा होगी और संदेह न होगा तो तुम्ह ऊपर कहा हुआ ही न कर सकोगे बल्कि जो तुम्ह पर्वतसे कहोगे कि यहाँसे हट और दरियामें गिर, तो वैसे भी हो जायगा।”

इस जगतमें देहधारी जीतेजागते ऐसे स्त्री पुरुष निवास हैं कि जिन्होंने इस प्रकारकी श्रद्धाका अनुभव किया है

और प्रतिदिन अपना जीवन व्यवहार वैसी ही श्रद्धासे चलाते हैं। उन्होंने श्रद्धाको अच्छी तरह फसोटी पर कसकर कीर्ति और शान्ति प्राप्त की है। उन्होंने जय जय आज्ञा की है तभी तब दुःख, उदासीनता, मानसिक चिंता और शारीरिक व्याधिके पहाड़के पहाड़ उनके मांमूँहसे उटकर विरमृतिके समुद्रमें गूँघ गये हैं।

जो तुम्हें यह श्रद्धा पूरी होगी तो फिर तुम्हें यह चिन्ता न करनी पड़ेगी कि हमारा काम सफल होगा या विफल। और श्रेया होनेपर भी प्रिय प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें अपने कामके परिणामके बारेमें जरा भी चिन्तको उछांटना न चाहिए, परन्तु आनन्द और शान्तिके साथ काम करते जाना चाहिए क्यों कि सद्बिचार और सत्प्रयत्नके परिणाम रूपमें तुम्हें अवश्य शुभ फल मिले हीगा। यह ज्ञान तुम्हें उस श्रद्धासे हो जायगा।

यह लेखक एक ऐसी स्त्रीको भली भाँति पहचानता है कि जो अपने प्रायेक कानमें सफलमनोर्ध्व हुई है। एक समय उसके एक मित्रने उससे कहा “तुम्हें कितनी भाग्यशालिनी हो ! ज्यों ही तुम्हें किन्नी घन्टुकी इच्छा करती हो त्यों ही वह तुम्हें मिल जाती है” ऊपर ऊपरने देखनेवालेको तो यही मालूम होगा कि ऐसे संयोग थे, परन्तु घालनमें जो शुभ घन्टुओं ने मिलती थी उसका सच्चा कारण उनकी आनन्दमयी प्रकृति और

उत्तम रीतिसे जीवन व्यतीत करना यही वस्तु प्राप्त करनेका उत्तम साधन है । मूर्ख मनुष्य इच्छा करते हैं और वस्तु नहीं मिलती तब बड़बड़ाते हैं, परन्तु सुज्ञ मनुष्य पहले काम करते हैं और उसके पलतक मार्गकी प्रतीक्षा करते हैं । उस स्त्रीने भी काम किया था—भीतरसे और बाहरसे काम किया था, परन्तु मुख्यकर भीतरसे मन और आत्माको सुधारनेका यत्न किया था । आत्माके अदृश्य हाथोंसे उसने श्रद्धा, आशा, आनन्द, शक्ति और प्रेमरूपी असूक्ष्म रत्नोंसे एक सुन्दर मन्दिर बनाया था, जिस मंदिर का प्रकाश चारों ओर आनन्दके किरण फैलाता था । उसकी आंखमें आनन्द झलक रहा था, उसके चहरेपर वह प्रकाशित हो रहा था, उसकी आवाजमें व्याप्त हो रहा था । जो जो मनुष्य उस स्त्रीके संबंधमें आते थे उन सबको उस सर्वव्यापी आनन्दकी छायाका अनुभव होता था ।

जैसा इस स्त्रीके संबंधमें हुआ वैसा तुम्हारे संबंधमें भी हो सकता है । तुम्हारा विजय या तुम्हारा प्रभाव—रे तुम्हारा सपूर्ण जीवन तुम्हारे ही हाथमें है—तुम्हारे ही आधार रखते हैं । तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, उसका आधार तुम्हारे विचार कैसा है इसपर है । जो तुम्हें प्रेमभरे, निःकलंक और सुखमय विचारोंको तुम्हारे चारों ओर फैलाओगे तो तुम्हारे हाथमें सब उत्तम वस्तुएं आचंगी और जहां तहां शान्तिका अनुभव करोगे । और जो तुम्हें द्वेषयुक्त अपवित्र और दुःखमय विचारोंका प्रवाह अपने हृदयमेंसे बहाओगे तो चारों ओरके लोगोंका तुम्हें शाप तुम्हें पड़ेगा और तुम्हारे में बेचैनी अपना राज्य चलावेगी । तुम्हारा भाग्य कैसा

ही क्यों न हो पान्तु उसके बनानेवाले तुम्हीं हो । तुम्हारा भविष्य सुखरेखा या शिखरेखा इत्यादि आधार क्षण क्षणम निरखते हुए तुम्हारे अन्दर-बुद्धि आन्तरिक विचारोपर ही है । जो तुम्हें अपने हृदयको विनाश, निरस्वार्थी और प्रेमभरा बना दोगे तो कदाचित् तुम्हें धन कम भी प्राप्त हो पान्तु तुम्हारा प्रभाव और विजय सचमुच स्थान और चिरस्थायी होंगे, और ऐसा होनेकी अपेक्षा यदि तुम्हें स्वार्थिक विचारोंमें दृष्ट जाओगे तो कदाचित् तुम्हें कोटि-पति होजाओ पान्तु तुम्हारा प्रभाव और विजय लुप्त होजायेंगे ।

जो यह बात तुम्हारी समझमें नश्य जान पड़ती हो तो निरस्वार्थताको अपने हृदयमें गिराओ और उसीके साथ अपने हृदयमें श्रद्धा, पवित्रता और एकाग्रताको स्थान दो । इन तरफ तुम्हें पूर्ण नन्ददुःखरहितिके बीज बोओगे तो उसके साथ ही चिरस्थायी विजय और अनन्त सामर्थ्यके बीज भी बोधे जायेंगे ।

तुम्हें यदि अपनी वर्तमान स्थिति न भाती हो और तुम्हारे करनिये काममें जी न लगता हो तो भी बराबर ध्यान पूर्वक अपना वर्तमान पालन करने जाओ और उसके साथ मनमें 'श्रद्धा' रखो कि थोड़ेही समयमें तुम्हें अच्छी स्थिति और अच्छे संयोग अवश्य प्राप्त होंगे ।

तुम्हारे करनेका कोई भी काम क्यों न हो उसीमें अपने मनको एकाग्र करो, तुम्हमें जितना मनोबल हो उसीमें लगा दो । जो तुम्ह छोटे छोटे कामोंको अच्छी तरह करसकोगे तो बड़े २ काम करनेके तुम्ह अपने आप योग्य होते जाओगे । धीरे धीरे और दृढतासे चढ़नेका अभ्यास करोगे तो तुम्ह कभी नहीं गिरोगे । और सच्ची सामर्थ्यका रहस्य इसीमें है । निरंतर अभ्यास कर अपने मनोबलको एकत्र करना और ठीक समयपर उसे एक ही बातपर लगादेना सीखो । मूर्ख मनुष्य अपनी मानसिक या आत्मिक सम्पूर्ण शक्तियोंको उद्धताईमें, निकम्मे गप्पोमें या स्वार्थमयी ढलोलोंमें खर्च करडालते हैं, इतना ही नहीं बल्कि हृद बाहर विषय सुखमें रचेपचे रह कर अपनी शारीरिक शक्तियोंका भी नाश करते हैं ।

जो महाशक्ति पानेकी तुम्हारी इच्छा ही हो तो मौन, गंभीरता और धैर्य धारण करनेकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है । अकेले अडिग खड़े रहना तुम्हें सीखना चाहिए । सब बलोंका आधार स्थिरतापर--अडिगपने पर है । पर्वतादिकी ओर दृष्टि करो, तुम्हारे समक्षमें आयगा कि उनकी किस तरहकी भव्य अचल शक्तिकी दृढता है । गिरती हुई रेती, झुकती हुई शाखा और पवनसे हिलती हुई घरू को भी देखो; तुम्हें फौरन उनकी निर्बलता जान पड़ेगी । ये सब चीजें चंचल हैं । इनमें सहन करनेकी शक्ति नहीं है । और जब ये अपनीसी वस्तुओंसे पृथक् हो जाती हैं तब वे किसी कामकी नहीं रहती । जिस समय अपने सब जाति भाइयों को विकार और लगन (Feelings) की असर हो उस समय भी जो शांत और स्थिर रह सके वही सच्ची सामर्थ्य वाला है ।

जो मनुष्य अपने आपको वशमें रखना सीखा है वही दूसरों को वश रख सकता है अथवा आज्ञा दे सकता है । जो मनुष्य अरिष्ट मनके हैं, दरपीक हैं या चंचल हैं ऐसे मनुष्योंको चाहिए कि दूसरोंकी संगतिमें रहें, दूसरोंका आश्रय लें; नहीं तो वे भिराभार होकर अधम स्थितिमें आ पड़ेंगे ।

परन्तु जो शान्त हैं, निश्चर हैं, और विचारशाली हैं उनके लिये जंगल उद्यान पर्वतका शिखर आदि एकांत स्थान उत्तम है । ऐसे स्थल इनका वर्तमान शक्तिमें उन्नति करेंगे । और विकाररूपी ऋक का भँवरसे मनुष्य जातिका बड़ा भाग संसार-समुद्रमें गोते खा रहा है, इन विकारोंपर जय पाकर वह मनुष्य सफलतापूर्वक अपने काममें आगे बढ़ेगा ।

हलकी वासना यह 'शक्ति' नहीं है । वह तो शक्तिका दुरुपयोग है । अथवा शक्तिको तोड़ मरोड़ डालनेका साधन है । वासनाई भयंकर तूफान है जो बड़े जोश और जोरसे चट्टानसे गड़ता है । परन्तु शक्ति है वह तो चट्टान की भाँति अचल है और सत्यतरह के तूफानोंमें चट्टानकी तरह एकसा अटिग रह सकती है ।

रघूपर नामका एक महान धर्मनुधारक हो गया है । उसके मित्रोंको इस बातकी संका थी कि जो रघूपर वर्म नगरमें जाय तो कदाचित् ही जिन्दा लौटे । इस लिये वे उसे समझाने लगे । परन्तु सखी ब्राम शक्तिको प्रकट करता हुआ धर्मनुधारक बोला कि:-“अपनी इस छपरी पर जितने बबूट्टे हैं उतने भी राक्षस जो जंगल में रहते हों तो भी मैं यहाँ अबरप जाऊँगा ! ”

जिस समय बेंजामिन डीक्षरेलाई पहले पहल पार्लमेंटमें व्याख्यान देनेको खड़ा हुआ तब उससे ठीक ठीक बोला न गया, इससे सारी लम्हा हँसने लगी, उस समय उसने अपने धैर्यको काममें लाकर-बोल उठा कि “ एक दिन ऐसा भी आयगा तुम्ह मेरा व्याख्यान सुननेमें अपना गौरव समझोगे ” । यह उसके शब्द इस बातकी सूचना देते हैं कि उसका अपनी आत्मिक शक्तिमें कितना विश्वास था ।

एक मवयुवक प्रायः अपने काममें निष्फल होता था । जहाँ तहाँ उसे नाकामयाबी ही होती थी । उसे उसके मित्रोंने कहा कि अब प्रयत्न करना छोड़ दो, तब उसने कहा कि “ ऐसा समय अब दूर नहीं है जब कि तुम्ह मेरा भाग्य और सम्पत्ति देख कर आश्चर्य पाओगे ” । यह शब्द कह कर उसने सद्ध किया था कि उसके हृदयमें एक ऐसी अपूर्व और अजित शक्ति है कि जिसके बलसे वह अनेक संकटोंके पार हो गया है और विजय पानेके योग्य हो गया है ।

जो तुम्हमें ऐसा बल-ऐसी शक्ति न हो तो कुछ चिंताकी बात नहीं । अभ्यास करो तो तुम्ह भी उस शक्तिको पा सकोगे । और ज्ञान पानेका आरम्भ करना यह शक्ति प्राप्त करनेका प्रारम्भ करनेके बराबर है । पहले तो हलकी और तुच्छ बातोंके तुम्ह गुलाम बन रहे हो, उनपर मालिकी प्राप्त करनेका यत्न करो । बेकाम खडखड हँसना, किसीकी निन्दा करना या गप्पें मारना, दूसरोंको हँसाने के लिये ही किसीकी ठूँटा मसखरी करना : इन बातोंका पहले त्याग करो; क्यों कि तुम्हारा कीमती धन,

बहुतसी ऐसी तुच्छ बातेंमें ही चला जाता है । इसी सबद्वेही वही घुत्ताट्टेय काम लें और ननुप्र खनावरा भली भाँति अनुभव पाकर नेट पालने हकीजियन लोकोको निरूप्ये गल्पे मारनेके तथा इसी मसखरी करनेके विरुद्ध सख्त उपदेश दिया था । कारण कि ऐसी बातोंमें समय नौना आत्मिक शक्ति और जीवन नाश परनेके बराबर है । ऐसी ऐसी तुच्छसी बातोंपर जब तुम्हें पहले ही जब पाओगे अर्थात् उन २ बातोंका कुछ भी प्रभाव तुम्हारे हृदयपर न होगा तभी तुम्हें 'सच्ची शक्ति क्या है' इनका कुछ आभाव पहले पहल होगा । इसके बाद तुम्हें उन २ प्रबल विचार और वागनाओंके नाश चुन करनेको भी समर्थ होने जो तुम्हारी आत्माको ग्रंथनमें रखते हैं और तुम्हारी उन्नतिमें विघ्न पहुँचाते हैं । ऐसा होने पर तुम्हारी समझमें अपने आप आयना कि धन क्या करना चाहिये ।

विजय मिलती ही जायगी-तुम्ह ऊँचेसे ऊँचे स्थानपर चढ़ते ही जाओगे-तुम्हारी दृष्टि बढ़ती ही जायगी और तुम्हें जीवनका हेतु और सौंदर्य साफ तोरपर देख, पढ़ेंगे। अपने 'आप'को पवित्र और शुद्ध रखनेसे तुम्ह अवश्य तन्दुरुस्त बनोगे

जो तुम्हें अपनी जातमें श्रद्धा होगी तो अवश्य तुम्हें अपने काममें विजय मिलेगी। जो तुम्ह अपने आपको वशमें रख सकोगे तो सब सत्ता अपने आप तुम्हें आ मिलेगी। तुम्हारे प्रत्येक काममें तुम्हें सिद्धि मिलेगी; क्योंकि तुम्ह कोई भिन्न व्यक्ति हो इस रीतिसे काम नहीं करते और न तुम्ह स्वार्थके दास हो, बल्कि जगतके भलेके लिये काम करनेवाली शक्तियोंके साथ एक होकर तुम्ह काम करते हो। इससे तुम्हारा जीवन सार्वजनिक कामोंके लिये काममें आता है। इस मार्गपर चलते हुए जो तन्दुरुस्ती तुम्हें मिलेगी वह सदा तुम्हारे ही पास रहेगी। तुम्हें जो विजय मिलेगी वह मनुष्योंकी गिनतीके परले पारकी होगी, उसका कभी लोप न होगा। तुम्हारी शक्ति और प्रभाव ज्यों ज्यों काल बीतेगा बढ़तेही जायेंगे। कारणकि इस जगतको धारण करनेवाले जो नित्य तत्त्व हैं उसीके एक भागरूप तुम्ह भी हो।

अब तुम्ह समझ गये होंगे कि तन्दुरुस्तीका रहस्य पवित्र हृदय और सुव्यवस्थित मन है। विजयका रहस्य अलग श्रद्धा और अच्छी रीतिसे योजना किया हुआ कार्य है। और इच्छारूपी काली घोड़ीको परिपूर्ण विचार-शक्तिसे वशमें रखना ही प्रभाव (शक्ति) का रहस्य है।

परम सुख अथवा आनन्द कहाँ है ?

सुख सुख पानेकेलिए बड़े आतुर जान पड़ते हैं
 पानु जितनी यह आतुरता है उतनी ही जगतमें
 सुखकी कमी जान पड़ती है ! ऐसे मिलनेमें
 क्याही सुख मिलेगा इस विचारमें बहुत दे

बहुतसे गरीब मनुष्योंसे इनकी कुछ अच्छी हालत नहीं है । इस बातको हम सूक्ष्म दृष्टिसे देखे तो यह नतीजा आयगा कि सुखका आधार कुछ बाह्य वस्तुओंकी प्राप्ति पर नहीं है और न दुःखका आधार उन वस्तुओंके न मिलने पर है ।

जो ऐसा न होता तो सब गरीब दुःखी होते और सब धनवान सुखी । परन्तु जगतकी ओर देखनेसे कुछ और ही भांति का दृश्य दिखाई देता है । इस लेखकने ऐसे भी मनुष्य देखे हैं जो खूब धनदौलत वाले होने पर भी दुःखीसे दुःखी थे और ऐसे भी मनुष्य देखे हैं जो सुखीसे सुखी हैं और अपनी आजीविका जितना भी धन कठिनतासे कमाते हैं, बहुतसे मनुष्य जिन्होंने अपना सारा जीवन धन इकट्ठा करनेमें ही बिताया, वे स्पष्ट रीतिसे स्वीकार करते हैं कि धन कमाकर उसका उपयोग स्वार्थ में ही करनेसे जिन्दगी नीरस हो जाती है और जब वे गरीब थे तब विशेष सुखी थे ।

तब सुख क्या है ? वह कैसे मिल सकता है ? क्या वह स्वप्न या मिथ्या भ्रम ही है ? या दुःख शाश्वत है ?

वारिक दृष्टिसे विचार करने पर हम ऐसे निश्चय पर आ सकते हैं कि जिन्होंने सद्ज्ञानके मार्गमें पैर रखा है उन्हें छोड़कर दूसरे सब मनुष्य ऐसा मानते हैं कि अपनी इच्छाओंको तृप्त करनेका नाम ही सुख है । अज्ञानसे उत्पन्न हुई और स्वार्थके विचारोंसे बल पाई हुई ऐसी मान्यता ही दुःखका सच्चा कारण 'इच्छा' शब्द यहाँ पर 'हलकी' वासना' के अर्थमें ही नहीं

जितना तुम्ह अनुभव करोगे उतना ही तुम्हें ज्ञान होगा कि निश्चा
 सुख क्या है ।

जबतक व्यापारहिसे तुम्ह अपने लिये सुख या सुखके पदार्थों
 की इंद्रीयें तबतक सदायासुख तुम्हमें दूर भगेगा और दुःख दुर्भाग्य
 के घोन दमेंगे । दूसरीफा भग्न करनेमें-परोपकार करनेमें जितना
 तुम्ह 'सद्गता' का त्याग कर सकते हो उतने ही तुम्ह सच्चा
 सुख पानेके योग्य बन सकते हो और ध्यान-शुद्धि भोगा हो सकते हो ।

स्वार्थका विचार करनेसे तुम्हें दुःखका स्वागत करते हो। स्वार्थका विचार छोड़ो, इससे तुम्हें शांतिको बुलाओगे। स्वार्थके विचार कर तुम्हें सुखको खोते हो, इतना ही नहीं परन्तु जिसे हम सुखका मूल मानते हैं वह भी चला जाता है। जिसे जीभकी चाट लग गई हो ऐसा मनुष्य नये नये स्वादिष्ट खुराकके लिये तरसता है, मरी हुई भूखको चिनानेके लिये अनेक रोचक पदार्थ खाता है, परन्तु थोड़े ही दिनोंमें अजीर्ण हो कर उसे अनेक रोग आ घेरते हैं। और इससे वह जितना पहले खा सकता था उतना भी नहीं खा सकता। परन्तु जिसने अपनी जीभको वशमें किया है उसे स्वादिष्ट पदार्थोंकी कुछ परवा नहीं होती, वह सादा खुराकमें ही परम सुख मानना है। स्वार्थी मनुष्य सोचते हैं कि इच्छाओंकी तृप्तिमें सुखके देवताकी मूर्ति है, परन्तु ज्यों ही वे उस मूर्तिको पकड़नेको जाते हैं त्यों ही उनके हाथमें दुःखका हाड-पिंजर आता है। धर्म शास्त्र ठीक ही कहते हैं कि “ जो मनुष्य स्वार्थके कारण अपने ही विचारमें मग्न रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ जाता है और जो परोपकारके आशयसे अपनेको भूल जाते हैं वे परमार्थका साधन करते हुए सच्चे स्वार्थका भी साधन करते हैं। अर्थात् वे परम आनन्दके भोक्ता हैं ”।

जब तुम स्वार्थपरायणतासे किसी भी वस्तुकी इच्छा करना छोड़ दोगे और स्वार्थत्याग वृत्ति ग्रहण करोगे तब तुम्हें शाश्वत सुखके ग्रहण करने योग्य बनोगे। जिस क्षणिक वस्तुको तुम्हें चाहते हो (जो कभी न कभी तुम्हारे हाथसे अवश्य निकल जायगी) उसे सर्वथा त्याग कर देनेको जो तुम्हें प्रसन्नतासे तैयार तुम्हें ज्ञात होगा कि जो तुम्हें हानिकारक और दुःखरूप

और उस समय तक उन्हें सुख मिल भी नहीं सकता जब तक उन्हें यह ख़ात्री न हो जाय कि सुख तो उन्हींमें मौजूद है, उनके आसपास चारों ओर मौजूद है, केवल स्वार्थके परदेको हठानेकी देर है ।

इस संबंधमें कवि बर्ले ने परम सुखका कारण दिखलाते हुए खूब ही कहा है कि:—

(१)

सुखके लिये हुआ मैं बाहर
गया वृक्ष—बेलोंके पास
वन उपवन गिरि खेत विहङ्गम
घूर सके कोई न मम आस ।

(२)

मैं हारा, कंटाळ गया, दी—
सुखकी आशा मैंने छोड़.
एक क्षिरनके समीप बैठा
लिया जगतसे सुखको मोड़ ।

(३)

इतनेमें कुछ मनुष्य आये
बोला पहला उनमेंसे
“ भूखा हूँ मैं ” भोज्य दिया तब
जो कुछ वहां बना सुझने ।

दिव्य—मनोहर स्वरूप धर

सुख—वांछित सुख खड़ा हुआ ?

(९)

बोला येर कानोंमें येां

“ हुआ आजसे मैं तेरा

तूने अपने शुभ कामोंसे

बना लिया मुझको चेरा ! ”

(१०)

‘गिरिधर’ सुखका सिद्ध मंत्र पा

हो प्रसन्न बन गया महान;

वन—उपवन—तरु—लता—विहग सब

सुखदायक हो गया जहांन ।

“ अपने ही लिये सुख चाहनेके विचार और क्षणिक सुखके विचारोंको छोड़ो, तुम्हें सर्व व्याप्त और चिरस्थायी सुख पानेको भाग्यशाली बनेंगे । हलकी और स्वार्थ भरी ‘अहंता’के कारण तुम्हें सब वस्तुओंको अपने लाभके लिये चाहते हो । इस स्वार्थको छोड़नेसे अभी हालमें तुम्हें ‘देवताओंके साथी’ बन जाओगे । इस जगतमें रहकर भी तुम्हें सर्वगत (universal) प्रेमका कुछ अनुभव होगा । दूसरोंके दुःख दर्द करने और दूसरोंकी तंगियोंको मिटानेमें तुम्हें अपने स्वार्थको भूल जाओगे तो, स्वर्गीय सुख मिलेगा और वह तुम्हें सब दुःख दर्द और रंजने छुड़ा देगा ।

“ शुभ विचार, शुभ वचन और शुभ कार्यरूपी सीढ़ी पर चढ़कर मैं स्वर्गमें दाखिल हो गया ” यह एक महात्माका वचन

को भोग सकोगे । उस समय तुम्हें अनुभव होगा कि लेनेकी अपेक्षा देनेमें विशेष आनन्द है ।

परन्तु यह देनेका काम निस्वार्थ वृत्तिसे—फलकी आशा न रख करना चाहिए । पावन प्रेमके साथ दी हुई दक्षिणा याने दानसे निरन्तर आनन्द ही आनन्द मालूम होता है । तुम्ह सब कुछ दे डालो तो भी, तुम्हारा उपकार माननेमें न आवे, या किसी जगह तुम्हारा नाम न प्रसिद्ध किया जाय, या रायबहादुर—खान बहादुर वगैरा तुम्हें पद न मिले और उस समय जो तुम्हारा मन दुःखे तो निश्चय समझना कि तुम्हारी दी हुई दक्षिणा याने दान सच्चे प्रेमका परिणाम न था बल्कि तुम्हारी मिथ्या मगरूरीका परिणाम था और तुम्ह पानेके लिये ही देतेथे. सच कहें तो देते ही न थे, बल्कि लेतेथे । दूसरों के हितके लिये अपने स्वार्थका बलिदान देना सीखो । तुम्ह जो जो काम करो उसमेंसे अहंताके विचार को दूर करो । ये सब परम सुखके उत्तम रहस्य हैं । स्वार्थके विचार तुम्हारे हृदयमें न इस बरत इसके बारेमें पूरा पूरा ध्यान रखो और अन्तःकरणसे—हृदयसे आत्मत्यागका उत्तम पाठ सीखो । इससे तुम्ह सुखके ऊँचे ऊँचे सिखर पर पहुँच सकोगे और निरञ्ज (बादल रहित) आनन्दके प्रकाशमें खेलोगे और अमरताकी तेजस्विनी पोशाक पहनेंगे.

करता है। “ जो असन्तुष्ट है, वही दुःखी है ” अपने पास जो है उससे जो संतुष्ट मानता है वह सुखी है और जो अपने पासकी वस्तुको उदारतापूर्वक व्यय कर सकता है वही सच्चा धनवान है।

इस जगतमें भौतिक और आध्यात्मिक अनेक शुभ वस्तुएँ चारों ओर फैली हुई हैं इस बातपर, और साथही इस बातपर भी कि मनुष्य थोड़ेसे द्रव्यके लिये या थोड़ीसी जमीनके लिये कैसा घमसान युद्ध मचा डालते हैं, विचार करते हैं तो हमें कुछ कुछ ख्याल होता है कि विचारे मनुष्य कैसे अज्ञान हैं। उसी समय अनुभव भी होता है कि स्वार्थपरायणता बड़ीसे बड़ी आत्मघात है। कुदरतको देखो; वह खुले हाथोंसे अपनी बक्षिसे चारों ओर लुटाती है तो भी उसे किसी बातकी कमी नहीं आती। अब मनुष्यको देखो, तुम्हें दीख पड़ेगा कि वह सब चीजोंको पानेको दौड़ता फिरता है तो भी अन्तमें सब वस्तुओंको खो बैठता है। अवकाशके समय इसका मुकाबला करो। जो तुम्हें सच्ची ऋद्धि पानेकी इच्छा हो तो पहले बहुतसे मनुष्योंने मान लिये हुए खोटे विचारको दूर कर दो कि ‘परमार्थ करनेसे उलटा हमें दुःख होगा’। ‘स्पर्धा’के तत्त्वपर श्रद्धा न रखो, क्योंकि उसपर श्रद्धा रखनेसे तुम्हारी यह ‘श्रद्धा’ जाती रहेगी कि “अन्तमें सत्यका ही जय होता है”। इस स्पर्धाके बारेमें लोगोंके विचार कैसेही क्यों न हों परन्तु उममें श्रद्धा तो नहीं ही है। प्रेम और सद्गुणके सनातन नियममें सम्पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि यह नियम स्पर्धाके सब कायदेको निकम्मे बना दूर निकाल देगा। और धर्ममय जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके हृदयमें तो स्पर्धाके कायदे न मालूम कबसे रफूचकुर चुके हैं। जिसको ऐसी श्रद्धा होती है वह अप्राप्ताधिक-

करता है। “ जो असन्तुष्ट है, वही दुःखी है ” अपने पास जो है उससे जो संताप मानता है वह सुखी है और जो अपने पासकी वस्तुको उद्धारतापूर्वक व्यय कर सकता है वही सच्चा धनवान है ।

इस जगतमें भौतिक और आध्यात्मिक अनेक शुभ वस्तुएं चारों ओर फैली हुई हैं इस बातपर, और साथही इस बातपर भी कि मनुष्य थोड़ेसे द्रव्यके लिये या थोड़ीसी जमीनके लिये कैसा घमसान युद्ध मचा डालते हैं, विचार करते हैं तो हमें कुछ कुछ ख्याल होता है कि विचारे मनुष्य कैसे अज्ञान हैं । उसी समय अनुभव भी होता है कि स्वार्थपरायणता बड़ीसे बड़ी आत्मघात है । कुदरतको देखो, वह खुले हाथोंसे अपनी बक्षिसे चारों ओर लुटाती है तो भी उसे किसी बातकी कमी नहीं आती । अब मनुष्यको देखो, तुम्हें दीख पड़ेगा कि वह सब चीजोंको पानेको दौड़ता फिरता है तो भी अन्तमें सब वस्तुओंको खो बैठता है । अवकाशके समय इसका मुकाबला करो । जो तुम्हें सच्ची ऋद्धि पानेकी इच्छा हो तो पहले बहुतसे मनुष्योंमें मान लिये हुए खोटे विचारको दूर कर दो कि ‘परमार्थ करनेसे उलटा होने दुःख होगा’ । ‘स्पर्धा’के तत्त्वपर श्रद्धा न रखो, क्योंकि उसपर श्रद्धा रखनेसे तुम्हारी यह ‘श्रद्धा’ जाती रहेगी कि “अन्तमें सत्यका ही जय होता है” । इस स्पर्धाके बारेमें लोगोंके विचार कैसेही क्यों न हों परन्तु उम्में श्रद्धा तो नहीं ही है । प्रेम और सद्गुणके सनातन निगममें सम्पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि यह नियम स्पर्धाके सब कायदेको निकम्मे बना दूर निकाल देगा । और धर्ममय जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके हृदयमें तो स्पर्धाके कायदे न मालूम कबसे रफूचकुर हो ही चुके हैं । जिसको ऐसी श्रद्धा होती है वह अप्रामाणिक

पन देख कर भी अपने मनकी शान्तिको भंग नहीं होने देता, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास होता है कि आखिरकार अप्रामाणिकता का नाश अवश्य होवेही गा।

तुम्हें चाहें जैसे संयोगोंमें क्यों न आपड़े हो तो भी तुम्हें उन संयोगोंमें जो बात धर्मपूर्ण और न्याययुक्त मालूम हो उसीके अनुकूल चलो, और 'नियम'में श्रद्धा रखो। और भरोसा रखो कि जगतमें व्याप्त रही दैवी शक्ति हमें छोड़ न देगी, वह सदा हमारी रक्षा ही करेगी। ऐसे विश्वाससे सबके सब अलाभ लाभके रूपमें पलट जायेंगे और सम्पूर्ण आपत्तियाँ आशिर्वादका रूप ग्रहण कर लेंगे। प्रामाणिकता, उदारता और प्रेमका कभी परित्याग न करो, क्योंकि सद्गुणोंके साथ उद्योग होगा तो सच्ची ऋद्धिके भोगनेवाले बनोगे। “ पहले मैं, पीछे सब ” मनुष्योंके बुरे विचारोंसे बंधी हुई इस मानताको कभी मान न दो, क्योंकि इस मानताको मान देनेसे तुम्हें कभी औरोंका भला न कर सकोगे, बल्कि बड़े स्वार्थी (एग्लोपेटे) हो जाओगे।

ऐसे संकुचित विचारवाले मनुष्योंको उनके जीवनमें ऐसे मौकों भी आ पड़ते हैं कि उन्हें सब छोड़ देते हैं और वे दुःख अकेले पड़े पड़े हाय हाय किया करते हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता और न कोई मदद देता है। सबको भूलकर केवल अपने ही विचार करनेसे मनुष्यके उच्चसे उच्च और उत्तमसे उत्तम गुण खिलने नहीं पाते। जो तुम्हारा मन विशाल और हृदय औरोंके प्रेमसे पूर्ण होकर उनके अन्तःकरणसे मिलता होगा तो तुम्हें अपूर्व और महा आनन्द होगा और निःसन्देह अनन्त समृद्धि प्राप्त होगी।

करता है। “ जो असन्तुष्ट है, वही दुःखी है ” अपने पास जो है उससे जो संताप मानता है वह सुखी है और जो अपने पासकी वस्तुको उदारतापूर्वक व्यय कर सकता है वही सच्चा धनवान है।

इस जगतमें भौतिक और आध्यात्मिक अनेक शुभ वस्तुएं चारों ओर फैली हुई हैं इस बातपर, और साथहा इस बातपर भी कि मनुष्य थोड़ेसे द्रव्यके लिये या थोड़ीसी जमीनके लिये कैसा घमसान युद्ध मचा डालते हैं, विचार करते हैं तो हमें कुछ कुछ ख्याल होता है कि विचारे मनुष्य कैसे अज्ञान हैं। उसी समय अनुभव भी होता है कि स्वार्थपरायणता बड़ीसे बड़ी आत्मघात है। कुदरतको देखो, वह खुले हाथोंसे अपनी बक्षिसे चारों ओर लुटाती है तो भी उसे किसी बातकी कमी नहीं आती। अब मनुष्यको देखो, तुम्हें दीख पड़ेगा कि वह सब चीजोंको पानेको ढौडता फिरता है तो भी अन्तमें सब वस्तुओंको खो बैठता है। अवकाशके समय इसका मुकाबला करो। जो तुम्हें सच्ची श्रद्धा पानेकी इच्छा हो तो पहले बहुतसे मनुष्योंने मान लिये हुए खोदे विचारको दूर कर दो कि ‘परमार्थ करनेसे उलटा हमें दुःख होगा’। ‘स्पर्धा’के तत्त्वपर श्रद्धा न रखो, क्योंकि उसपर श्रद्धा रखनेसे तुम्हारी यह ‘श्रद्धा’ जाती रहेगी कि “अन्तमें सत्यका ही जय होता है”। इस स्पर्धाके बारेमें लोगोंके विचार कैसेही क्यों न हों परन्तु उममें श्रद्धा तो नहीं ही है। प्रेम और सद्गुणके सनातन नियममें सम्पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि यह नियम स्पर्धाके सब कायदेको निकम्मे ॥ दूर निकाल देगा। और धर्ममय जीवन व्यतीत करनेवाले ॥ योंके हृदयमें तो स्पर्धाके कायदे न मालूम, कबसे रफूचकुर ही चुके हैं। जिसको ऐसी श्रद्धा होती है वह अप्राप्ताधिक

पन देख कर भी अपने मनकी शान्ति को भंग नहीं होने देता, क्यों कि उसे दृढ़ विश्वास होता है कि आखिरकार अप्रामाणिकता का नाश अवश्य होवेही गा।

तुम्ह-चाहे जैसे संयोगोंमें क्यों न आपड़े हो तो भी तुम्हें उन संयोगोंमें जो बात धर्मपूर्ण और न्याययुक्त मालूम हो उसीके अनुकूल चलो, और 'नियम'में श्रद्धा रखो। और भरोसा रखो कि जगतमें व्याप्त रही दैवी शक्ति हमें छोड़ न देगी, वह सदा हमारी रक्षा ही करेगी। ऐसे विश्वाससे सबके सब अलाभ लाभके रूपमें पलट जायगे और सम्पूर्ण आपत्तियाँ आशिर्वादका रूप ग्रहण कर लेंगे। प्रामाणिकता, उदारता और प्रेमका कभी परित्याग न करो; क्योंकि सद्गुणोंके साथ उद्योग होगा तो सच्ची ऋद्धिके भोगनेवाले बनोगे। “ पहले मैं, पीछे सब ” मनुष्योंके दुरे विचारोंसे बंधी हुई इस मानताको कभी मान न दो, क्योंकि इस मानताको मान देनेसे तुम्ह कभी औरोंका भला न कर सकोगे, बल्कि बड़े स्वार्थी (एकलपटे) हो जाओगे।

ऐसे सकुचित विचारवाले मनुष्योंको उनके जीवनमें ऐसे भौके भी आ पहुँचते हैं कि उन्हें सब छोड़ देते हैं और वे दुःख अकेले पड़े पड़े हाय हाय किया करते हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता और न कोई मदद देता है। सबको भूलकर केवल अपने ही विचार करनेसे मनुष्यके उच्चसे उच्च और उत्तमसे उत्तम गुण खिलने नहीं पाते। जो तुम्हारा मन विशाल और हृदय औरोंके प्रेमने पूर्ण होकर उनके अन्तःकरणसे मिलता होगा तो तुम्हें अपूर्व और महा आनन्द होगा और निःसन्देह अनन्त समृद्धि प्राप्त होगी।

करता है। “ जो असन्तुष्ट है, वही दुःखी है ” अपने पास जो है उससे जो संताप मानता है वह सुखी है और जो अपने पासकी वस्तुको उदारतापूर्वक व्यय कर सकता है वही सच्चा धनवान है ।

इस जगतमें भौतिक और आध्यात्मिक अनेक शुभ वस्तुएँ चारों ओर फैली हुई हैं इस बातपर, और साथही इस बातपर भी कि मनुष्य थोड़ेसे द्रव्यके लिये या थोड़ीसी जमीनके लिये कैसा घमसान युद्ध मचा डालते हैं, विचार करते हैं तो हमें कुछ कुछ ख्याल होता है कि बिचारे मनुष्य कैसे अज्ञान हैं । उसी समय अनुभव भी होता है कि स्वार्थपरायणता बड़ीसे बड़ी आत्मघात है । कुदरतको देखो; वह खुले हाथोंसे अपनी वक्षिसे चारों ओर लुटाती है तो भी उसे किसी बातकी कमी नहीं आती । अब मनुष्यको देखो; तुम्हें दीख पड़ेगा कि वह सब चीजोंको पानेको दौड़ता फिरता है तो भी अन्तमें सब वस्तुओंको खो बैठता है । अवकाशके समय इसका मुकाबला करो । जो तुम्हें सच्ची श्रद्धा पानेकी इच्छा हो तो पहले बहुतसे मनुष्योंने मान लिये हुए खोटे विचारको दूर कर दो कि ‘परमार्थ करनेसे उलटा हमें दुःख होगा’ । ‘स्पर्धा’के तत्त्वपर श्रद्धा न रखो, क्योंकि उसपर श्रद्धा रखनेसे तुम्हारी यह ‘श्रद्धा’ जाती रहेगी कि “अन्तमें सत्यका ही जय होता है” । इस स्पर्धाके बारेमें लोगोंके विचार कैसेही क्यों न हों परन्तु उममें श्रद्धा तो नहीं ही है । प्रेम और सद्गुणके सनातन नियममें सम्पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि यह नियम स्पर्धाके सब कायदोंको निकम्मे बना दूर निकाल देगा । और धर्ममय जीवन व्यतीत करनेवाले म जोके हृदयमें तो स्पर्धाके कायदे न मालूम कबसे गूँचकुर चुके हैं । जिसको ऐसी श्रद्धा होती है वह अप्रामाणिक-

पन देख कर भी अपने मनकी शान्तिको भंग नहीं होने देता; क्यों कि उसे दृढ़ विश्वास होता है कि आखिरकार अप्रामाणिकता का नाश अवश्य होवेही गा।

तुम्हें चाहें जैसे संयोगोमें क्यों न आपड़े हो तो भी तुम्हें उन संयोगोमें जो बात धर्मपूर्ण और न्याययुक्त मालूम हो उसीके अनुकूल चलो, और 'नियम'में श्रद्धा रखो। और भरोसा रखो कि जगतमें व्याप्त रही दैवी शक्ति हमें छोड़ न देगी, वह सदा हमारी रक्षा ही करेगी। ऐसे विश्वाससे सबके सब अलाभ लाभके रूपमें पलट जायेंगे और सम्पूर्ण आपत्तियाँ आशिर्वादका रूप ग्रहण कर लेंगे। प्रामाणिकता, उदारता और प्रेमका कभी परित्याग न करो; क्योंकि सद्गुणोंके साथ उद्योग होगा तो सच्ची ऋद्धिके भोगनेवाले बनोगे। “पहले मैं, पीछे सब” मनुष्योंके बुरे विचारासे वैधी हुई इस मानताको कभी मान न दो, क्योंकि इस मानताको मान देनेसे तुम्हें कभी औरोंका भला न कर सकोगे, बल्कि बड़े स्वार्थी (एकलपटे) हो जाओगे।

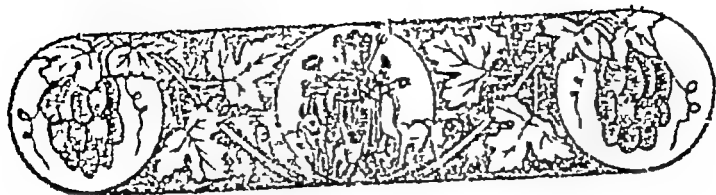
ऐसे सकुचित विचारवाले मनुष्योंको उनके जीवनमें ऐसे मौके भी आ पहुँचते हैं कि उन्हें सब छोड़ देते हैं और वे दुःख अकेले पड़े पड़े हाय हाय किया करते हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता और न कोई मदद देता है। सबको भूलकर केवल अपने ही विचार करनेसे मनुष्यके उच्चसे उच्च और उत्तमसे उत्तम गुण खिलने नहीं पाते। जो तुम्हारा मन विशाल और हृदय औरोंके प्रेमसे पूर्ण होकर उनके अन्तःकरणसे मिलता होगा तो तुम्हें और महा आनन्द होगा और निःसन्देह अनन्त समृद्धि ५

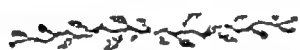
जिन लोगोंने धर्म और प्रेमके नियमोंका परित्याग किया है उन्हें अपना बचाव करनेके लिये स्पर्धा के नियमोंकी जरूरत होती है। परन्तु जो लोग धार्मिक हैं-प्रेमी हैं उनके लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह दलील फौकट नहीं है। इस समय भी जगतमें ऐसे मनुष्य मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता और विश्वासके बलसे स्पर्धाके नियमोंका अनादर किया है। वे स्पर्धाका प्रसंग आने पर भी अपने सत्य नियमोंसे जरा भी नहीं हटते और धीरे धीरे ऋद्धि पानेको शक्तिमान हुए हैं, और जिन लोगोंने उन्हें हरानेका यत्न किया वे सब उनके काममें निष्फल हुए हैं।

जिन लोगोंमें ऐसे सद्गुण हैं उन्हें वे सद्गुण अमोघ वस्त्र का काम देते हैं, जिनपर किसी भी अशुभ तत्त्व रूपी शस्त्रका कुछ भी असर नहीं होता। दुःखके प्रसंगमें भी यह सद्गुण दूनी रक्षा करते हैं। जिनमें ऐसे सद्गुण निवास करते हैं वे ऐसे पाये पर विजयकी इमारत चुनते हैं कि जो कभी ढरेगा नहीं। और इससे ऐसी ऋद्धि मिलती है कि जो सदा समान भावसे स्थित रहती है।

प्रकरण ८ वां.

ध्यानकी शक्ति.

त्मिक 'ध्यान' यह देवो मार्ग है । पृथ्वी परसे स्वर्गमे, अशुभमेसे शुभमें, दुःखमेसे सुखमें और अशान्तिमेसे शान्तिकी ओर ले जाने-वाली एक गुप्त निसरनी है । प्रत्येक महात्मा इसी निसरनी पर चढ़े हैं । जिसे हम इस

समय 'पारी' 'अधम' व 'नीच' मानते हैं वह भी जल्दी या देरमे इस निसरनी पर चढ़कर उन्नति पा सकता है । जगतसे कंटा ले हुये यात्री जिन्हेने जगतको मिथ्या माना है और उसको धोरने गजर हटाकर अपने परम पिताकी ओर दृष्टि की है वे सदा इसी मार्गका आसरा लेते हैं । एकाग्रता या ध्यानके बिना कभी

पवित्र भावना, पवित्र शान्ति, अमर कीर्ति और शुद्ध आनन्द नहीं मिलेंगे। इस समय यह सब उच्च भावनाओं हमसे दूर जाती हैं; परन्तु ध्यानकी सहायतासे ये सब अपने वशमें आ जायगी। जेम्स एलन नामक अंग्रेजी तत्त्ववेत्ताने ध्यानकी व्याख्या नीचे लिखे मुआफिक की है:—

“ Meditation is the intense dwelling, in thought, upon an idea or a theme, with the object of thoroughly comprehending it, and whatsoever you constantly meditate upon, you will not only come to understand, but will grow more and more into its likeness, for it will be incorporated into your very being, become, in fact your very self. If therefore you constantly dwell upon that which is selfish and debasing, you will ultimately become selfish and debased, if you ceaselessly think upon that which is pure and unselfish you will surely become pure and unselfish. ”

“ किसी भी वस्तुका सम्पूर्ण ज्ञान पानेके लिये उस वस्तुके विचारमें पूरे तोर पर मग्न हो जानेका नाम ‘ध्यान’ है। जिस किसी वस्तु या विषय पर बार बार विचार किया जाय या ध्यान जाय तो उस वस्तु वा विषयका ज्ञान ही नहीं होगा स्वयंतद्रूप होते जाओगे—तुम्ह उसका रूप बन जाओगे।

जो तुम्ह निरन्तर स्वार्थके विचार करते रहोगे और नीचताका ध्यान करोगे तो आखिर तुम्ह स्वार्थी और नीच बनोगे, और जो पवित्रता और निस्वार्थपनका बार बार ध्यान करते रहोगे तो तुम्ह सचमुच पवित्र और निस्वार्थी बनते जाओगे ” ।

शान्तिके समय जब तुम्हारी आत्मा अन्तर्मुख होती है उस समय तुम्ह कैसे विचारोंमें ध्यान लगाकर मग्न रहते हो ? यह मुझे कह बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्ह शान्तिकी ओर जाते हो या दुःखकी ओर, पवित्रताको बढ़ाते हो या पशु भावको ।

जो मनुष्य एक वस्तु या एक त्रिपय परही विचार कर सकता है उसका वर्तन वैसा ही हो जाता है । इस लिये ध्येय पदार्थ अधम न रखकर उच्चसे उच्च रखना चाहिए, और रागधके साथही स्वार्थका अंश न मिलने देकर अपने विचार भी उच्चसे उच्च कोटिके रखना चाहिए। ऐसा करनेमें अन्न गरग निर्मल होगा और परमत्त्वकी ओर खिंचेगा, इतनाही नहीं भ्रमकी ग्याईमें बारबार पड़ते बचेगा भी।

आत्मिन जीवन और ज्ञानकी परम उन्नति सम्बन्धी ध्यान करनेका यह चित्र है। प्रत्येक पैगंबर, महात्मा, जीवनमुक्त, जगदुद्धारक, इसी ध्यानकी शक्तिसे उच्च पद पागये हैं। बुद्धने परमत्त्वके उपर इतना ध्यान लगाया कि उसके मुखमेंसे यह वाक्य निकल पड़ा कि “मैं परमत्त्व हूँ” । हेनु विद्वत् भी उस समयतक ध्यानमें लगा रहा कि जब तक उसने गढ़ न बना कि “मैं और मेरे पिता एकही रूप हैं” । सुमल्लान भक्त ऋषि गनसूरने अपने इश्वरमें ‘अनलहक’ की—“मैं ही तुम हूँ” कि तान गार्ह । और वेदशास्त्रके ज्ञाताओंने ‘अह ब्रह्मास्मि’ “तत्त्वमसि” आदि वाक्योंका पाठ किया।

पवित्र भावना, पवित्र शान्ति, अमर कीर्ति और शुद्ध आनन्द नहीं खिलेंगे । इस समय यह सब उच्च भावनाओं हमसे दूर जाती हैं; परन्तु ध्यानकी सहायतासे ये सब अपने वशमें आ जायगी । जेम्स एलन नामक अंग्रेजी तत्त्ववेत्ताने ध्यानकी व्याख्या नीचे लिखे मुआफिक की है—

“ Meditation is the intense dwelling, in thought, upon an idea or a theme, with the object of thoroughly comprehending it, and whatever you constantly meditate upon, you will not only come to understand, but will grow more and more into its likeness, for it will be incorporated into your very being, become, in fact your very self. If therefore you constantly dwell upon that which is selfish and debasing, you will ultimately become selfish and debased, if you ceaselessly think upon that which is pure and unselfish you will surely become pure and unselfish. ”

“ किसी भी वस्तुका सम्पूर्ण ज्ञान पानेके लिये उस वस्तुके विचारमें पूरे तोर पर मग्न हो जानेका नाम ‘ध्यान’ है । जिस किसी वस्तु या विषय पर बार बार विचार किया जाय या ध्यान किया जाय — तो उस वस्तु वा विषयका ज्ञान ही नहीं होगा, बल्कि तद्रूप होते जाओगे—तुम्हें उसका रूप बन जाओगे ।

श्री महावीरने ध्यानमग्न हो कर इसद्ध किया कि “अप्पा सो परमप्पा” ।

पवित्र सत्य तत्त्वोंका ध्यान प्रार्थनाका जीवन है । यही ध्यान आत्माको परमात्माकी ओर लेजानेका मार्ग है । ध्यान बिना की हुई प्रार्थना जीवरहित खोखले समान है । ऐसी प्रार्थना मन और हृदयको निर्मल-पापरहित कर ऊंचे नहीं ले जा सकती । तुम्ह प्रतिदिन ज्ञान, शांति, शुद्धि और परम पदकी प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हो और वह चीज तुम्हसे फिर भी दूर रहती हो तो निश्चय समझो कि एक ओर तुम्ह तुम्हारे हृदयमें प्रार्थना करते हो और दूसरी ओर अपने वर्तव्यको ऐसीही मार्ग पर ले जाते हो । जो तुम्ह ऐसे अशिक्षित पनको छोड़ दो, और अपने मनको स्वार्थी पनसे छुड़ा लो (जो तुम्हारी प्रार्थनामें विघ्न कर्ता है), जिस वस्तुके पाने योग्य तुम्ह न हुए हो उसे न चाहो, और सत्यमार्गका ही विचार करते रहो, तो तुम्ह उन्नतिक्रममें बढ़ते ही जाओगे और अन्तमें परमात्माके साथ एकता कर सकोगे ।

जो मनुष्य सांसारिक लाभ पाना चाहता है उसे भी हिम्मत के साथ उसीके पीछे लगा रहना होता है । जो वह मनुष्य दोनों हाथ जोड़ कर बैठा रहे और उसे पानेका कुछ भी प्रयास न करे तो सचमुच हम उसे मूर्खही कहेंगे । फिर प्रयत्न बिना स्वर्गीय सुख तुम्हें अपने आप आ मिलेगा इसका स्पष्ट भी विचार न करना । सत्य मार्ग पर जब तुम्ह दृढतासे चलना शुरू करोगे तभी तुम्ह जीवनमें सत्य जाननेके अधिकारी बनोगे । और जब न यत्न करते २ आध्यात्मिक प्रसाद पाने योग्य हो जाओगे मिले बिना न रहेगा ।

जो तुम्ह वास्तवमें सत्यको ही ढूँढते हो, जो अपनी तृष्णा को नहीं संतुष्ट करना चाहते हो, जो तुम्ह दुनियाके सब सुखोंसे-सब लाभोंसे सत्यको उत्तम मानते हो और उसे ही चाहते हो, तो उसे पानेका भी तुम्ह प्रयत्न प्रसन्नतापूर्वक करोगे ही ।

जो तुम्ह पाप और शोकसे मुक्त होना चाहते हो, जो निष्कलंक पवित्रताके लिये आंसू गिराते हो और जो प्रार्थना करते हो उस पवित्रताका स्वाद चखनेकी आकाक्षा हो, जो तुम्हें ज्ञान और अनुभव पाना हो और जो शान्तिके स्थलपर जाना हो, तो इसी समय-इसी समय ध्यानके मार्गमें दाखिल हो जाओ और अपने ध्यानका विषय रखो 'सत्य' ।

'मनमानी फोकट कल्पना' और 'ध्यान'में क्या भेद है इस बात समझनेकी आवश्यकता है । ध्यान कुछ स्वप्नकासा खियाल नहीं है । या अध्येहारिक बात नहीं है । यह तो सत्य खोजनेका उत्तमसे उत्तम मार्ग है । और जब तक पूर्ण सत्य न जान पड़े तब तक वह रुकताही नहीं है । जो तुम्ह इस तरह सत्यके उपासक बनोगे तो मतांधतामें न खिंचोगे, परन्तु ममत्व भाव भूल कर केवल सत्यके ही शोधक बनोगे । इससे तुम्हारे आसपास इकट्ठी हुई और तुम्हारी पहिलेसेही पाली हुई सबकी सब भूलें दूर हो जायंगी और इसी मार्गपर चलते २ तुम्ह पूर्ण सत्यका प्रकाश पासकोगे । कवि घाट-निगने लिखा है कि--

हम सबमें एक मध्यविन्दु है, जहां पूर्ण सत्य नका
रहा है । उसके आसपास एकके बाद एक कम्बे न
हूँ । इनके कारण सत्यका प्रकाश ठीक ०

नहीं पढ़ सकता, उसे इन्द्रिये और शरीर भूलीभांति नहीं प्रकाशित होने देते और इसी कारण सब भूलें होती हैं। इन भूलोंको दूर करनेके लिये बाहरसे प्रकाश नहीं लाना है परन्तु जो प्रकाश अपने अन्दर है उस प्रकाशका आवरण दूर करनेमें हा सच्चा पुरुषार्थ समायोजित है। जो तुम्ह इस पुरुषार्थका आचरण करो तो जीवनका उद्देश सफल हो जायगा।

ध्यानके लिये दिनका ठीक समय सुकर करना चाहिए और उसे अपने हेतुके लिये पवित्र गिनना चाहिए। जब प्रकृतिमें सर्वत्र शांति फैली हुई होती है ऐसा प्रातःकालका समय सारे दिनमें उत्तम समय है। प्रकृतिकी स्थिति भी उस समय विशेष सहायक होती है। तृष्णा और फीलिंग्स भी गई रातकी गाढ़ निद्राके बाद ताबे हो सकती है। गये दिनकी चलविचलता और थक नष्ट हो जानेसे मन शान्त होता है और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने योग्य होता है। ऐसे समयमें पहला प्रयत्न तुम्हारे करनेका यही है कि अपनी सुस्ती और आलस्यको दूर कर देना। जो आलस्य की ओर दुर्लक्ष्य किया जायगा तो कभी आगे पैर न बढ़ाया जायगा। क्योंकि आत्माकी इच्छाशासक (Imperative) हैं।

आध्यात्मिक जागृतिही मानसिक और शारीरिक जागृति है। इससे सुस्त और विषय भोगमें लिप्त मनुष्योंको सतका भान या होता ही नहीं है। तन्दुरुस्त-आरोग्यवान् मनुष्य जो प्रा-
का इस शान्त समयको गाढ़ निद्रामें या भोग विलासमें हैं वे स्वर्गकी निसर्गनीपर चढ़नेके सर्वथा नालागक हैं।

जिसका स्वैरूप इस तरह स्थानका अनुभव पानेके लिये लागू हो गया है और जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारक ध्वंस करनेका प्रारम्भ किया है वह तो तारानन्दके उगीत बर होतेही जग जाने हैं और अपने अन्धकारके साथ पवित्र और सहनी इच्छामें परम तत्त्वका प्रकाश देनेके लुट जाते हैं, जिस समय अज्ञान दुनिया घोर विश्रामें डुर्गट लेनी रहती है ।

महापुरुष जो उन्नेस्थानपर बसे हैं और वहाँ स्थित हो रहे हैं वे कुछ पूछ ही पतांग साग कर नहीं चढ़ गये हैं परन्तु जब उनके साथी घोर नींदमें पड़े थे तब समय वे तत्त्व स्थानपर पहुंचनेकी अपना रास्ता खोजे रहे थे ।

ऐसा एक भी महात्मा या एक भी पवित्र पुरुष सदा उपवेग्य नहीं हुआ जो प्रातःकालमें उठे बिना रहा हो । ईशु खिष्ट होनेका प्रातःकालमें उठकर पलान्त पर्वतपर अपना ऐक्य स्थापन करते थे, कुछ सूर्योदयसे एक घंटा पहले उठकर ध्यानमें नम रहते थे और अपने खुद दिनेको भी ऐसाही करनेकी आज्ञा देते थे । तीर्थक्षेत्रोंको पर्वत पर ध्यान-समाधि-जायोत्सर्ग करनेका स्थित शोक या सब छोड़ जानते हैं ।

प्रातःकालके ऐसे उत्तम समयमें जो कदाचिद् उन्हें संसार व्यवहारके संघनरूप कामोंके चजानेकी फर्ज नीचे पड़े और ऐसे सुन्दारे ध्यान नाथनमें अन्तराय-विश्राम का पड़ता हो एक घंटा उन्हें इस काममें लगाना चाहिए । और दिन भर के कामोंकी खदपटके कारण ऐसा भी

गौतम बुद्धने अपने १३५५ मंडलको नीचे लिखे हुए पाँच संहान् प्रकारोंका ध्यान करनेका उपदेश दिया था —

(१) प्रेम भावना — जिसमें अन्तःकरण पूर्वक प्राणीमात्रका भला चाहनेकी इच्छा करना, यही नहीं परन्तु, अनुके लिये भी सुखकी भावना करनेका समावेश होता है ।

(२) दया — जिसमें प्राणी मात्रके दुःखोंका विचार कर अपने स्वप्नमें उनके शोक व आश्रयोंका चित्र गीतकर उनकी ओर कृपा करनेका समावेश होता है ।

(३) धानन्द — जिसमें पराये सुखमें अपने सुखके अनुभव करनेका समावेश होता है ।

(४) रपच्छता — जिसमें अनाचार व अनीतिका दुःखदायक परिणामोंका विचार और समझ उपन होतें हुए पाप और दुःख व अस्व, तथा पापमें मिलते सुखकी क्षणभंगुरता और नाशकारक आदिका समावेश होता है ।

‘नात्म बुद्धने अपने १३५५ मेंटलको नीचे लिखे हुए पाँच’
मान प्रकारोंका ध्यान करनेका उपदेश दिया था—

(१) भ्रम भावना.—जिसमें अन्तःकरण पृथक् प्राणीमात्रका भला
चाहनेकी इच्छा करना, यही नहीं परन्तु, शत्रुके लिये भी सुखकी
भावना करनेका समावेश होता है । ६

(२) दया—जिसमें प्राणी मात्रके दुःखोंका विचार कर अपने
सम्बन्धमें उनके प्रोक्त व आशयोंका चित्र नीचकर उनकी ओर करुणा
करनेका समावेश होता है ।

(३) आनन्द—जिसमें पराये सुखमें अपने सुखके अनुभव कर-
नेका समावेश होता है ।

(४) रक्षता—जिसमें अनाचार व अनीतिका दुःखदायक परि-
णामोंका विचार और उमने उत्पन्न होते हुए पाप और दुःख
अथवा, तथा पापमें मिलते सुखकी क्षणभंगुरता और नाशकारक
बादिका समावेश होता है ।

इस प्रकारके ध्यानमें मग्न रहनेसे बुद्धके शिष्य मंडलको सत् के ज्ञानका भान हुआ था। जब तक तुम्हारा हेतु सत् है, जब तक तुम्हारी आशा-तृष्णा पवित्र अन्तःकरण और शुद्ध जीवनवाली है, तब तक तुम्हें ऐसा ध्यान करो या न करो कोई बात नहीं, वह एक ही बात है। तुम्हारे ध्यानको, तुम्हारे अंतःकरणको प्रेमरूपी झरेसे विकसित होने दी और धिक्कारकी वृत्तिसे तथा तुच्छतासे अपने मनको छुड़ा लो। दुनियामें जैसे पुष्प प्रातःकालमें खिलनेके लिये किरण ग्रहण करनेको पंखड़ियां उधाड़ते हैं वैसेही तुम्हारे जीवात्माको खोलकर उसमें सत्के तेजस्वी प्रकाशीत किरणोंको खूब आने दो।

उच्च भावना रूपी पांखोंसे आनन्द स्वर्गमें उड़ो; निडर हो; 'बड़ी शक्तियां मिलसकती हैं' ऐसा मानो; 'विल्कुल शांत और ठंठक जीवन व्यतीत हो सकता है' इसमें संदेह न करो; और 'उंचा सत्य मिलसकता है' इसपर श्रद्धा रखो। ऐसी श्रद्धा मनुष्य बड़े वेगसे स्वर्गकी ओर जाते हैं और जिनमें ऐसी होती वे वहममें ही भ्रमण करते रहते हैं और दुःख हैं।

को सूर्य मनुष्यकी ओख नहीं भेद सकती परन्तु सत्यकी आंखसे तो वह दिव्यकुल पारदर्शक होजाता है । ऐसा होनेपर वह तुम्हारी आँखोंके सामने दूर दूर जायगा और तुम्हें आत्मिक विश्वके दर्शन दैंगे । ऐसी हालतमें समयका पता भी न रहेगा और तुम्हें आदिशून्यकी स्थिति अनुभव करोगे । स्थितिओंका फेरफार और मृत्यु तुम्हें चिन्ता न पड़ेगी क्योंकि उस समयकी स्थिति अचल, अमर, अजयायाय होती है ।

--- ~~~~~ ---

प्रथम ब्रह्म समाप्त.

वा. मो. शाहने प्रसिद्ध किये हुवे ग्रंथों.

(देवनागरी लिपिमें)

(१) संसारमें सुख कहाँ है ? प्रथम खंड.	०—४—०
(२) संसारमें सुख कहाँ है ? दुसरा खंड.	०—४—०
(३) स्वरशास्त्र (गुप्त विद्या)	०—४—०
(४) धर्मतत्त्व संग्रह.	०—८—०
(५) सप्त रत्नों.	०—४—०
(६) नमीराज.	०—४—०
(७) सच्चे सुखकी कुंजियाँ.	०—४—०
(८) जैन इतिहास.	०—८—०
(९) कल्याण मंदीर स्तोत्र.	०—३—०
(१०) धर्ममिह-चावनी.	०—४—०

सब तरहके ग्रंथों किफायतसे

मिलनेका पत्ता:—

पोपटलाल मोतीलाल शाह, बुकसेलर.

सारंगपुर-तलीआकी पोळ.

अहमदाबाद (गुजरात).

